

सूचना ।

पाठकलोग जानते ही हैं कि हमारे परमपूज्य गान्धिविशारद-जैनान्धार्य श्रीविजयधर्मसूरिमहाराजने कुछ महीने पहले इस पुस्तक की रचना की थी और थोड़ेही रोज़ हुए कि मैंने इसकी प्रथमावृत्ति का प्रसिद्ध किया था । साथहीसाथ मुझे यह कथन करते हुए प्रत्यन्त हर्ष उत्पन्न होता है कि हमारे हिन्दीभाषा प्रेमियोंने अत्यन्त श्लाघनीय रीतिसे इस पुस्तक का सत्कार किया है इतनाही नहीं बल्कि बड़ाबजार जट, सद्धर्मप्रचारक, जैन तथा जैनगजट वगैरह मासाहिक, भारतधर्मनेता, जैनमित्र और सत्संग आदिपाक्षिक और सरस्वती, सुधानिधि, गढ़वाली, शास्त्रणसर्वस्व, दिगम्बरजैन, सनातनधर्म तथा जैन-हेतुपी आदि मासिकपत्रकारोंने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है, इसी कारण से प्रथमावृत्ति थोड़ेही दिनों में समाप्त भी हो गई अतएव मुझे दूसरी आवृत्ति के प्रसिद्ध करने का अवसर मिला है ।

इस दूसरी आवृत्ति में मैंने ग्रन्थकर्त्ता महाराज श्रीविजयधर्मसूरिजी का संक्षिप्तजीवनचरित्र और उनका सुन्दर फोटो भी दिया है आशा है कि हमारे पाठकलोग इस पुस्तक से पुनः पुनः अवश्य लाभ उठावेंगे ।

अंग्रेजीकोठी
बनारस सिटी.

} सन्तो का सेवक
हर्षचन्द्र भूराभाई.



प्रस्तावना ।

यद्यपि यह ग्रन्थ ही प्रस्तावना रूप होने से हमसे अनिश्चित प्रस्तावना की हुई आवश्यकता नहीं थी तथापि यह निश्चय है कि 'कारण के बिना कार्य' 'उत्पत्ति नहीं होती' इस लिये इस ग्रन्थ के बनाने में भी कोई नई कारण आवश्यक ही होना चाहिये, अतएव इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखने श्रेय से अगर दो वचन कहे भी जायें तो अस्यान पर अथवा अप्रस्तुत ही गिने जायेंगे ।

कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस नये जमाने में जिस से से अनेक प्रकारके प्राचीन, अर्धोचीन, मूलग्रन्थ, आपात्मर, प्रबन्ध, निबन्ध, लेख और भजन कीर्तनादिकी किताबें प्रकट होती हैं, सभी भांति : 'अहिंसादिदर्शन' ग्रन्थ भी प्रकट हुआ है । मुझे इस ग्रन्थ के जानेका कारण दिखाने हुए सखेद कहना पड़ता है कि धर्मशास्त्रों में अहिंसा परमो धर्मः ' मा हिंसात् सर्वभूतानि ' इत्यादि महर्षियों के वचनों की दृष्टिगत करते हुए और समझते हुए भी हमारे कितनेही भारतवासी, ब्रह्म-नामधारी मांसाहार से बचे नहीं हैं, ऐसे और भी लोग जो धर्मशास्त्रों की जानकर केवल त्रिदेन्द्रिय की लालच से मांसाहार करते हैं उन लोगों पर दयाभाव होने से इस ग्रन्थ के लिखनेका विचार हुआ और उपरोक्त हेतुसे : शास्त्र, भवानुभव, और लोक व्यवहार को लक्ष्य में रख कर यह निबन्ध लिखा गया है ।

इस निबन्ध में, पाठकों को रागद्वेष न होने पावे वही अर्थात्क बनी लक्ष्मणता रखती गई है और शास्त्र के अवहित लोगों को लौकिक दहान-प्रियाँ देकर सहज में समझाने की कोशिश भी की गई है जिससे कि वे उन अभद्र पदार्थों का भक्षण न करें ।

ममज्ञानशोध से मुझे कहना पड़ता है कि गुजरातदेशको छोड़कर अब हिन्दुरायन, ब्रह्मण्ड, माया और सिधिलारिदों में मैं अब बिचरने का लक्ष्य उन देशों में प्रचलित घोर हिंसाको देखकर मेरे अन्तःकरण में जो विचार उत्पन्न हुए उनका दिग्दर्शन भी अगर यहाँ पर कराया जाय तो

एक दूसरी ही निबन्ध तैयार हो जाय, किन्तु उन दूसरी बानों को मन्त्र धर्मवाणों की माना ' अहिंसा ' महादेवी की आज्ञाश्रिता करनेवाले के निमित्त से हिंसा करने वाले, देविओं के सम्मुख उनके गुणों की प्रशंसाओं पर उत्तर दूई भावना के कारण, ' पावदुष्टिबर्जितम् निषमानुयाय मेने ' अहिंसादिगुण ' नामक ग्रन्थ लिखकर मन्त्र सम्मुख उपस्थित किया है ।

इस निबन्ध में केवल जैन शास्त्रों के ही नहीं बल्कि विंश महाभारत, पुराण, मनुस्मृति और गीता आदि हिन्दुधर्मशास्त्रों के ही प्रमाण देकर ' अहिंसा ' की पुष्टि की गई है ।

प्रमत्तानुसार मुझे यह कहने का मन्त्र होना है कि इस ग्रन्थ शक्ति को इसकी दूसरी आवृत्ति प्रसिद्ध करने का बहुत ही शीघ्र अवसर इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का यही एक अनुपम उदाहरण है । इस दूसरी आवृत्ति में कुछ अंश बढ़ा भी दिया है कि जिस में विशेष लाभ मिले ।

अन्त में मेरा यह कल्याणभाव संपूर्ण जगत् के समस्त प्रदेशों में फैलना ही कहकर मैं इस छोटीसी प्रस्तावना को समाप्त करता हूँ ।

ग्रन्थकर्ता ।





शास्त्रविशारद जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरिजी का संक्षिप्त जीवन ।



काशी की जैन-ग्रन्थालय पाठशाला की कई पुस्तकों की समालोचना भरतृती में निकल चुकी है । उसमें पाठकों को हम पाठशाला के नाम से जल्दही परिचय होगया होगा । आज हम हम पाठशाला के अध्यक्ष आचार्य श्रीविजयधर्मसूरि का संक्षिप्त चरित पाठकों को सुनाते हैं । ये ऐसे महात्मा हैं कि भारत के अनेक प्रतिष्ठित विद्वान् इनका आदर करते हैं और इन पर बड़ी ही श्रद्धा रखते हैं । आपका चरित, कुछ समय हुआ, बंगाल की वाणी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । उन्हीं से प्राप्त सामग्री से यह लेख प्रस्तुत हुआ है ।

काटियावाड़ में महुवा नामक एक गाँव है । वहीं बीजाभीमाली जातीय वैश्य के घर संवत् १९२४ में जैनगुरु श्रीविजयधर्मजी का जन्म हुआ । इनके पिता का नाम मंड रामचन्द्र और माता का नाम कमलादेवी था । दीक्षाग्रहण करने के पहले इनका नाम मूलचन्द्र था । ७ वर्ष की उम्र में ये पाठशाला में भर्ती किये गये, किन्तु बड़ी इच्छासे कुछ भी नहीं सीखा । इनके पिता ने जब देखा कि ये लिलाने पढ़ने में मन नहीं लगाते तब ये इन्हें अपने घर का काम काज मिलाने लगे । कुछ दिन बाद इनके रूप में विद्याभिरुचि का अकुर उग आया । अल्पकाल में पूरी मिलने पर ये परिधमपूर्वक गुजराती भाषा सीखने लगे । इनके पिता ने थोड़ी ही उम्र में इन्हें अपने व्यवसाय में निपुण कर दिया । परन्तु पन्द्रहवें वर्ष में महा दोष से इन्हें महा और हुआ रोगने की बुरी आदत पड़ गई । बीसवें वर्ष में एकान्त इनका स्वभाव बदला । ये सोचने लगे कि हम मनुष्य सामाजिक मनुष्य के लिए जितना परिभ्रम करता हैं-जितना समय बह करता हैं-उम्मा क्षातीन भी यदि आध्यात्मिक

उपनिषद् मन्त्रों का उद्घोष करार हो । यह सन्देश अपने ही इनका मन
सांसारिक मन्त्रों से भरा गया । उन्होंने शीघ्र ही गुरु त्याग करके सद्गुरु
की शरण में प्रवृत्ति शुरू किया । साधारणतः उन्हें एक सद्गुरु मिल भी गये ।
अपने शुभ गणों के कारण वे शीघ्र ही गुरु के शिष्याग्र्य बन गये । इनके गुरु
ने उन्हें जैन साधु होने के लिए माना पिता की आज्ञा लेने को घर भेजा ।
इनकी पुत्रसम्वत्सा माना तो अपने पुत्र का साधु हो जाना पक्षपात नहीं करती
थी, किन्तु दूरदर्शी पिता ने देखा कि पुत्र का मन सन्सार से एकदम विरक्त
हो गया है । इसमें यदि मैं शक्यता भी तो उठ न मानेगा । अतएव उन्होंने
प्रसन्नतापूर्वक उन्हें साधु होने की आज्ञा दे दी । जय मल्लवन्द के दीक्षाग्रहण
करने के मार्ग में कोई रुकावट न रही । उन्होंने अष्टकृष्ण पञ्चमी, संवत् १९४३
को, भावनगर के विख्यात महामा ज्ञानमूर्ति श्रीवृद्धिचन्द्रजी महाराज से
दीक्षा ग्रहण की । तब से इनका नाम ' धर्मचिन्मय ' हुआ ।

जैन मत में साधुओं के जीवन का प्रधान उद्देश आत्मोन्नति और जगत्
का उपकार करना है । जैनी साधु धर्म की शिक्षा देकर संसार का उपकार
करते हैं । धर्मोपदेश के लिए विशेष शास्त्रज्ञान होना जरूरी है । पूरे शास्त्र-
ज्ञान के बिना सर्वसाधारण पर उपदेश का अच्छा अमर नहीं पड़ता । इस
कारण वे महामा भी दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु सेवा में तत्पर रह कर
उनसे धर्मशिक्षा ग्रहण करने लगे । वे गुरु-सेवा में अधिक मन लगाते थे ।
पर उस समय उन्हें संस्कृत-भाषा का ज्ञान नहीं था । इससे इनकी धर्मशिक्षा
शीघ्र सम्पन्न नहीं हुई । केवल प्रतिक्रमण ३ अर्थात् पचमन्थ्या सीखने में उन्हें
डेढ़ वर्ष लगा । इस कारण इनके गुरुमाई और दूसरे साधु इनकी ऐसी क्रिया
करते थे । परन्तु वे कभी हतोत्साह नहीं हुए; बराबर धीरे धीरे अपना कार्य
करते गये ।

इनकी गुरुभक्ति और धर्म निष्ठा देख कर इनके गुरु ने अपने अन्तिम
समय में इनको ' पंथ्याय ' उपाधि देने के लिए अपने शिष्यों को आदेश
दिया । संवत् १९४९ की वैशाख शुक्ल सप्तमी को इनके गुरु का शरीरपान

* जैनी लोग सन्धावन्दना को प्रतिक्रमण कहते हैं । अपने किये हुए
पापादि के निवारणार्थ जैन पांच प्रतिनमन करते हैं,—प्रातःमन्थ्या, सायं सन्ध्या,
पार्श्विक सन्ध्या, चानुमोदिक सन्ध्या और वार्षिक सन्ध्या ।

हुआ। जगद्वे बन्द हुन्नेने धन्यभाग परिश्रम दिया। सन् १९४० का का
 लमें हुन्नेने लीमाई। अगर में बिनाया। इस तरह गुजरात के अनेक जगहों
 के गुम गुम कर हुन्नेने लोगों को धर्मोपदेश देकर बुराई दिया। इस कार्य
 में हुन्नेने बड़ी प्रशिक्षा हुई। हुन्नेने धर्मोपदेश में जैदियों के सिवा अन्धान्ध
 बन्धु बन्धुवालों का भी बहुत बुरकार हुआ। इस समय हुन्नेने विद्यापुत्रा भी
 बहुत प्रयत्न हो रहा। लखनऊ में विद्यमित्र रूप में सञ्चालित न होने के
 कारण हुन्नेने कुछ मन्द पर गये थे। तथापि अन्तर परिश्रम करके हुन्नेने
 भारत और प्राकृत भाषाओं में अच्छी योगदान प्राप्त कर ली। धर्म और
 दानदाय का भी हुन्नेने इनम ज्ञान प्राप्त दिया।

गुजरात जन-सेवा का पुनरुद्धार करना हुन्नेने जीवन का प्रधान उद्देश
 है। इस उद्देश की निधि के निमित्त हुन्नेने अब तक अनेक कार्य किये हैं।
 सन् १९०३ में हुन्नेने सादरी गिरन जन-सेवा-समाज की स्थापना की।
 मिठा का बहुत बर में राजपुर के जन-सेवा-समाज की स्थापना की।
 १९५३ में हुन्नेने स्थापित की थी का उद्धार कायाया। यह तीर्थ भोवणी गीव
 से बाहर बोन पर है। यहाँ काज्जुन गुलाहमी को बहुत बड़ा मेला होता है।
 १९५० सन् में, भावणी पुर्णिमा के दिन, हुन्नेने बीरमगौव के जैदियों
 को सम्मिलित करके एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित कराया। इसका नाम
 "धर्म-विजय पुस्तकालय" पड़ा। हुन्नेने सिवा हुन्नेने गौराष्ट्र, गुजरात, मालव,
 काठियावाड़ आदि देशों के अनेक सुप्रभाव और सगुण विद्वत् जन-सेवाओं
 का उद्धार किया और अनेक जगहों में सगुण-समाजालय तथा ज्ञानागार
 स्थापन कराये।

प्राचीन समय में सगुण और प्राकृत साहित्य में जैदियों का जो स्वा
 था जगहों पुनः प्राप्त करने की हुई इच्छा हुई। बहुत शेष विचार
 हुन्नेने यह निश्चय किया कि किसी में एक जन पाठशाला स्थापित करके
 छात्रों को सगुण की इनम शिक्षा दी जाय तो इस उद्देश की निधि
 सक्ती है। अतएव हुन्नेने इनके निष्प्र प्रयत्न करना आरम्भ किया।
 स्थानों में गुम गुम कर हुन्नेने लोगों पर अपने विचार प्रकट किये।
 जगहों में सगुण का हाल सुनकर अनेक लोग हुन्नेने सहायक हुए।
 जगहों में सगुण का हाल सुनकर अनेक लोग हुन्नेने सहायक हुए।

संवत् १५६२ में प्रयाग में, कुम्भ का मेला हुआ । उस समय पण्डित महामोहनजी माळवीय के उद्योग से वहाँ " सनातन-धर्म महासभा " का अधिवेशन हुआ । उस सभा में भारतवर्ष के सब स्थानों से पण्डित लोग आये थे । श्री धर्मविजय महाराज भी निमन्त्रित होकर पाठशाला के छात्रों और साधुओं के साथ वहाँ गये थे । इन्होंने माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस सभा की ज्ञानगोष्ठी के 'पंच' विषय पर एक बहुतही उत्तम ज्ञान-गर्भित वक्तृता दी थी । उस अधिवेशन में उपलब्ध के राजराचार्यजी सभापति हुए थे ।

वहाँ से मुनि महाराज फिर काशी लौट आये और पाठशाला की उत्तति के लिए अनेक यत्न करने लगे । फिर संवत् १५६३ की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन, श्रीधर्मविजयजी धीपाद्वनाय तीर्थ (समेतशिखर) की यात्रा को रवाना हुए । इस समय उनके साथ बहुत से विद्यार्थी और साधु शिष्य थे ।

पार्थनाय-यात्रा समाप्त करके वे बीच विद्यार्थियों और पाँच साधुओं को साथ ले कर बगदेश की ओर चले । कुछ दिनों में वे कलकत्ते पहुँचे । वहाँ भी इन्होंने जैन धर्म का प्रचार शुरू किया । जैनियों की तो कोई बात ही नहीं, दूसरे लोग भी बड़ी श्रद्धा से इनके उपदेश सुनने लगे । अनेकानेक बगाली सुबकों का धर्म, ज्ञान और विद्या में विशेष अनुशासन देकर इन्होंने राय चंद्रादाम बहादुर के मकान में कई स्वात्थान दिये । इसी समय महा-महोपाध्याय पण्डित सतीशचन्द्र विद्याभूषण का मुनि महाराज से परिचय हुआ । पण्डित महाशय मुनिजी के भगवत् साधुज्ञान पर मुग्ध हो गये । उन्होंने इनसे जैन दर्शन पढ़ा और इनके उपदेश से सौम्य-मधुरी स्नाना छोड़ दिया ।

बङ्गीय-माहित्य परिषद् के सभ्यों के अनुरोध से श्रीधर्मविजयजी ने उसके दो अधिवेशनों में सभापति का आसन ग्रहण किया । दोनों दफ्ते उन्होंने बहुत ही सुन्दर और गारगर्भित स्वात्थान दिये । इनकी वक्तृता पर मुग्ध होकर बहुतों ने इनका मन ग्रहण किया ।

जैन पाठशाला का संस्कृत शिक्षा प्रणाली का संस्कार करने के निमित्त श्रीधर्मविजयजी ने कलकत्ते से बङ्गदेश के प्रधान विद्यापीठ नवद्वीप की यात्रा की वहाँ जाकर इन्होंने बहुत विचारपूर्वक वहाँ की शिक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया । नवद्वीप के महामहोपाध्याय पण्डितों ने इनका बड़ा आदर किया

यहाँ से ये कार्गी लौट आये। यहाँ पहुँच कर इन्होंने पाटशाला की बहुत ही बुरी दशा देखा। उसके छात्रों की संख्या ५३ से घट कर ८ हो गई थी। अनप्य व फिर से उसकी उन्नति की चेष्टा करने लगे। अब इस पाटशाला की दिन दिन उन्नति हो रही है।

धीविजयधर्मजी के कार्गी लौट आने पर, संवत् १९६४ की श्रावण शुद्ध-चतुर्दशी को, धीपशोविजय-जैन पाटशाला में एक बड़ी भारी मना हुई। कार्गीनरस महाराज प्रभुनारायणसिंह बहादुर, जी० सी० एम्० आई० ने समारोह का आयोजन ग्रहण किया। इस समारोह में भारतवर्ष के सब स्थानों के पण्डित एकत्र हुए थे। सब ने एक मत होकर धीधर्मविजयजी को "शास्त्र-विस्तारद जेनाचार्य" की उपाधि दी। प्रतिष्ठापत्र पर सब पण्डितों ने हस्ताक्षर किये।

जैन पाटशाला में इस समय अच्छे अच्छे अध्यापक हैं। विद्यार्थियों को संस्कृत और प्राकृत भाषा की उत्तम शिक्षा दी जाती है। मुनि महाराज के सुयोग्य शिष्य इन्द्रविजयजी पाटशाला का बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध करने हैं। परन्तु इतने पर भी धीधर्मविजय महाराज को मनोर नहीं। उनकी राय है कि पाली भाषा जाने बिना भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म की शिक्षा पूरी नहीं होती। इसी से उस साल, जब महामहोपाध्याय डाक्टर मनीमोहन विद्याभूषण, एम्० ए० भारत-राजनैतिक की भाषा से मिडल ट्राय (Cylon) गये थे तब मुनि महाराज ने भी अपने दो गृहस्थ शिष्यों को पण्डित महाशय की नितागनी में रह कर पाली भाषा सीखने के लिये मिडल भेजा था। इन दोनों ने वहाँ रह कर पाली भाषा का अध्ययन किया और इसमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। वहाँ से लौटने के पड़ले इन्होंने जैनधर्म पर पाली भाषा से एक व्याख्यान दिया। वह व्याख्यान मिडल के प्रमुख शिक्षकत्व में वहाँ के प्रसिद्ध पण्डित बौद्धों और पाली-भाषा-विस्तारद और मानुषों के सामने हुआ था। इन विद्यार्थियों को इतने कम समय में पाली भाषा में ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिये सुमहानुभावों अर्थात् पाली भाषा के भाषाचार्यों ने उन्हें प्रतिष्ठापत्र और सम्मानपत्र मिलित धूपधौ का इनाम दिया। परन्तु इतना सन्तुष्ट करवाके धीधर्मविजयजी ने तब हीन से विद्यार्थियों को मिडल भेजा था वह मिडल

मड़ी हुआ। मुनि महाराज ने विद्याधियों को गढ़ जानने के लिए भेजा था कि जैन और हिन्दू दशम शास्त्रों में बाँट मत का जो तुल्यता देना पड़ता है उसका मूल पाली ग्रन्थों में है या नहीं। हिन्दु ग्रन्थों में बाँट मूल दशम शास्त्र पर अच्छा नहीं करते हुए बाण केवल भाषा भाषा की शिक्षा देकर ही इन लोगों में दोनों विद्याधियों को बिना कर दिया। मुनि महाराज इन दोनों विद्याधियों को इस काम के लिए निम्न और मध्यम भेजने का विचार कर रहे हैं। इन विद्याधियों में बौद्ध, महायानियों से, एक बार काशी में मिल कर हमने बहुत आनन्द प्राप्त किया है।

मूल जैन-ग्रन्थों का इस्तेमाल और उनका प्रचार करना भी इनके जीवन का एक उद्देश्य है। हम उद्देश्य की दिष्टि के लिए इन्होंने पाठशाला में 'धीपसो-विजय जैन-ग्रन्थमाला' प्रकाशित करना आरम्भ किया है। अब तक हमने कोई १५, १६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह ग्रन्थमाला हर महीने प्रकाशित होती है। इसके लिए पाठशाला में एक छात्राशाला भी है। इस पुस्तकमाला में केवल जैनधर्म ही का इस्तेमाल नहीं होता, प्राचीन इतिहास और भूगोल की भी बहुत कुछ सामग्री हममें एकट्ठी हो रही है।

धीपसो-विजयधर्म मूर्ति जी केलाकर सम्प्रदाय के जैनो के प्रधान भाषार्थ है। ये बड़े ही उद्यम और मन्वनिष्ठ हैं। इनकी स्थापित की हुई जैन-पाठशाला में जैन-विद्याधियों के सिवा हिन्दू-विद्याधियों को भी शिक्षा दी जाती है। ये दोनों ही पर समान दृष्टि रखते हैं-दोनों ही के अभावमोचन की एक ही चेष्टा करते हैं। इनकी राय है कि प्रकट रूप से जैन धर्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैन धर्म के उपदेशों के अनुसार कार्य करना ही यथार्थ धर्मग्रहण करना है। ये जैन धर्म को ही भारत का आदि और मुख्य धर्म मानते हैं। पौरव में जैन धर्म का प्रचार करने की ओर भी इनका ध्यान है। जैनशास्त्र के पण्डित और धर्मप्रचार-समर्थ हो तब छात्रों को पौरव भेजने का भी ये विचार कर रहे हैं। मुनि महाराज जैनशास्त्र और जैनधर्म में विशेष अज्ञा रखनेवाले पौरव के विद्वानों को प्राचीन जैनशास्त्र के ग्रन्थ पढ़ने को देते हैं और पत्र द्वारा उनकी शताब्दों का समाधान किया करते हैं इन्होंने 'विषयभोधिका इतिहास' नाम की ग्रन्थमाला में योगशास्त्र आदि पुस्तकों का स्वयं सम्पादन किया है और अन्याय्य पण्डितों को अनेक प्राचीन जैन ग्रन्थों के सम्पादन में

सहायता थी है । हमके सिवा जैनतत्त्वदिग्दर्शन जैनशिक्षादिगुर्दर्शन आमोक्ष-
निदिग्दर्शन, अहिंसादिगुर्दर्शन पुण्यार्थ-दिग्दर्शन, इन्द्रियपराजयदिग्दर्शन आदि
कितने ही ग्रन्थों की इन्होंने रचना की है । इन ग्रन्थों को पढ़ने से इनके गम्भीर
विचारों का अच्छा परिचय मिलता है । ये हमेना संसार की भलाई की ही
चिन्ता किया करते हैं । भूतदया, अहिंसा और स्वार्थत्याग इनका मूलमन्त्र
है । प्रांस की राजधानी पेरिस में एशियाटिक सोसायटी के जनरल की तरह
की एक पत्रिका निकलती है । उसका नाम है जनरल एशियाटिकी [Journal
Asiatique] उसके सन्वत्सरे के एक अङ्क में एक फरासीसी विद्वान् ने धी-
विजयधर्मसूत्र का जीवन-चरित्र प्रकाशित किया है और उसमें इनके गुणों की
भूरि भूरि प्रशंसा की है । अभी हाल में इन्होंने काशी में एक पञ्चशाला
स्थापित की है । महाराज काशिराज उसके रक्षक हुए हैं । आप बड़े महान्या
हैं । इनके दर्शनो से हम बड़े बार हुनाय हो चुके हैं ।

“ सरस्वती ”



अहम्

साम्प्रतिर्ध्यातुं शक्यं गुरुभ्यो नमः ।

अहिंसादिगुदर्शन ।

नन्वा कृपानदीनाथं जगद्गुदारकारकम् ।

अहिंसाधर्मदेष्टारं महावीरं जगद्गुरुम् ॥ १ ॥

सुनीलं सर्वशास्त्रं वृद्धिचन्द्रं गुरुं तथा ।

समहृष्ट्या दयाधर्मस्याख्यानं क्रियते मया ॥ २ ॥

अनादि काल से जो हम समाज में प्राणीमात्र नये नये जन्मों को ग्रहण करके जन्म, जरा, मरणादि अमल दुःखों से दुःखित होते हैं उसका मूल कारण कर्म से अनिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है । श्वनिष्ठ समस्त दर्शन (शास्त्र) कारणों ने उन कर्मों को नाश करने के लिए शास्त्रद्वारा जितने उपाय बतलाये हैं, उन उपायों में सामान्यधर्मरूप अहिंसा, गन्ध, अग्नेय, ब्रह्मचर्य, निष्पृहत्व, परोपकार, दानशाला, कन्याशाला, पशुशाला, विधवाऽऽश्रम, अनाथाश्रमादि सभी दर्शनवालों को अभिमत है; किन्तु विशेषधर्मरूप-स्नान सन्ध्यादि उपाय में विभिन्न मत है, अत एव यहाँ विशेषधर्म की चर्चा न करके केवल सामान्यधर्म के सन्ध में विवेचना करनाही लेखक का मुख्य उद्देश्य है और उसमें भी सर्वदर्शनवालों की अन्यन्तप्रिया दमादेवी का ही अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन करने की इच्छा है । उगीको आशेषाहित पूर्ण करने के लिए लेखक की प्रवृत्ति है । दया का स्वरूप-लोकव्यवहारद्वारा, अनुभवद्वारा और शास्त्रद्वारा लिखा जायगा; जिसमें प्रथम लोकव्यवहार से यदि विचार करें तो मान्य होता है कि जगत् के समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में दया का अवश्यही संचार है; अर्थात् दुर्बल जीव पर यदि कोई बलवान जीव

मार्ग में भागना होगा जो भी भाग पुण्य, बन्धन में पुनः जो बन्धन के लिए । अतः पुनः बन्धन होगा कि यदि किसी को मोक्ष प्राप्त हो सके तो भी वह निजाना हो तो उसकी निजाना गुणनगुण नग इच्छा हास्य नग क रक्षन की कोनिन अक्षय्यी कंगो बैंगरी कोई बैंगरी कंगो न पुण्य जीव हो उसको यदि बन्धन जीव भागना होगा तो उसका सुदाने का प्रयत्न लोग अक्षय करेगे, याने छोटे पत्नी को बड़ा पत्नी, बड़े पत्नी को धान, धान को बिन्नी, बिन्नी को गुणा, और कुनेको नगमाय (दाम) भागना होगा तो उसके सुदाने का प्रयत्न, नैमन्ताय बाधनी कंगो । इसीमें कृष्णजी (जिनको हिन्दू लोग भगवान् मानते हैं) की भी कष्ट-जीति को देखकर लोग एक बार उनके भी कृत्या की निन्दा करने में संकोच नहीं करते हैं । अर्धनग्न वृद्ध के समय चक्रवर्त्त (चक्रवा) के बीच में जो अभिमन्यु ने कृष्ण ने कष्ट किया था उसको सुनकर आजभी समस्त भक्तजन उनकी भी निन्दा करने को तैयार होते हैं । इसमें यह भिन्न होता है कि लोगोंके मनमें स्वामा-विकही दया बसी हुई है, किन्तु सेद की धान है कि जिहा इन्द्रिय के लालच से फिरभी अकृत्य को करने हैं अर्थात् मामाहार में लुब्ध हो कर धर्म कर्म से रहित हो जाते हैं, क्योंकि यदि मांसाहार करनेवाला सहस्रों दान पुण्य करे तौभी एक अमध्य आहार के द्वारा समस्त अपने गुणों को दूषित करदेता है । जैसे मोत्रन चाहे जितना सुन्दर हो किन्तु यदि उसमें लेशमात्र भी विष पड़जाय तो वह फिर नहीं रहता, वैसेही मांसाहारी कितनेही शुभ कर्म करे तौभी वे नहीं हैं, क्योंकि जिसके हृदय में दया का संचार नहीं है उसका हृदय हृदय नहीं किन्तु परधर है । मांसाहारी ईश्वरभजन, सन्ध्या आदि कोईभी धर्मकृत्य के लायक नहीं गिना जासकता, उसमें कारण यह है कि बिना स्नान के, सन्ध्या और ईश्वरपूजादि शुभकृत्य नहीं किए जाते और “मृतं स्पृशेत् स्नानमाचरेत्” इस वाक्य से मुरदे

धरे हुएर ज्ञान अवश्य ही करना चाहिये तब विचारने का समय है कि बहग, भंगा, मछली आदि का मांस भी मृदांश है। उसके खाने से ज्ञानगुट्टि कैसे गिनी जायगी ? क्योंकि मांसका अन्न पेट से जन्दी नाश नहीं होता तब बाहर कर ज्ञान क्या करलेगा ? हमी बाण्य से बगलपुगण में दगाहरीने वगुन्धरा में अपने बलीम अपगधियों में से मांसहागी करे अत्यगदवा अपराधी कहा है; वहा उस प्रकरण में यह कहा है कि जो मांसाहार करके मेरी पूजा करता है वह मेरा अत्यगदवा अपगधी है । जैसे—

“ यस्तु मान्स्यानि मांसानि भक्षयित्वा प्रपद्यते ।

अष्टादशपरार्धं च कल्पयामि वगुन्धरे ! ” ॥

कल्पना गिरिताक्षितात्म्य प्रेमसे मुद्रित पत्र ५०८ अ० ११० श्री० २१

“ यस्तु वाराहमांसानि प्राप्येनोपपादयेत् ।

अपरार्धं त्रयोविंशं कल्पयामि वगुन्धरे ! ” ॥

“ ” श्री० २२

“ गुग्गु पीत्वा तु यो मर्त्यः पदाचिदुपसर्पति ।

अपरार्धं चतुर्विंशं कल्पयामि वगुन्धरे ! ” ॥

“ ” श्री० २३

मज्जनगण ! केवल इतनाही नहीं किन्तु मर्त्यश्र दोषों से भी मांसाहार सर्वथाही त्याग करने योग्य है । देखिये— मांसाहारी के शरीर से सदैव दुर्गन्धि निकलता करती है और उसका पभीना भी दुर्गन्धित रहता है । बचापि जीबोंका यह स्वभाव है कि जिन काम को वे किया करते हैं वह उन्हें अच्छाही मान्य होता है तौ भी उनको विचार करना चाहिये कि जैसे जिनको मांस का व्यसन पर-जाना है तौ वह उसे अच्छाही समझता है इतनाही नहीं बल्कि दूसरों के सामने प्रशंगा भी करता है, एवं मद्य को पीनेवाला मद्य पीने के समय औषधि की तरह पीता है वैसेही मांस खानेवाले से यदि पूछाजाय तौ उसके वरतन (जिसमें कि उगने मांस पकाया है)

और उमके हाथ (जिमसे उमने मम्म खाया है) बहुत मुझ्किरे से साफ होते हैं, तथा मम्म्यादि मम्म खानेके अनन्तर खानेवाले के मुखमें लार निकलती है जो कि पान, सुपागी आदि बिना खाये शुद्ध नहीं होती, ऐसे कष्टोंको सहन करता हुआ भी कोई २ जीव उसी आहार को अच्छा मानता है । अधिक क्या कहा जाय, डाक्टर की भांति फिर उसे उन पदार्थों में घृणाभी नहीं होती । जैसे डाक्टर पहिले जब मुरदे को चीरता है तो उसे कुछ घृणा भी आती है किन्तु पीछे धीरे २ बिल्कुल घृणा जाती रहती है उमी तरह मांसाहारी का हाल समझना चाहिए । अगर मछली आदि खानेवाले से पूछा जाय तो मान्य होगा कि मछली आदि के काटने पर जो जल उसमें से निकलता है वह कैसी दुर्गन्धि पैदा करता है कि जिमकी दुर्गन्धि से भी मनुष्य को क्या (वमन) होजाता है । हा ! ऐसे नीच पदार्थों को उत्तम पुरुष कैसे खाते होंगे ? यह भी एक सोचने की बात है । वनस्पति, जो कि सर्वथा मनुष्य को मुसकर है, उसका भी पुष्प यदि दुर्गन्धित होजाय तो उसे मनुष्य फेंक देते हैं, किन्तु मल, मूत्र, रुधिर आदि से मयुक्त, मटेहुए और कीड़ोंमें भरे हुए भी मांस को यदि मनुष्य नहीं छोड़ें तो उन्हें मनुष्य कैसे कहना चाहिए ।

कोई २ मांसाहारी जो यह कहते हैं कि मांस खाने से शरीरमें बल बढ़ता है और वीरता आती है वह उनलोगों की भूल है, क्योंकि यदि मांसाहार से बल बढ़ता होता तो हाथी में सिंह अधिक बलवान् होता, क्योंकि जो घोड़ा हाथी उठाता है वह सिंह कदापि नहीं उठा सकता । अगर कोई यह कहे कि हाथीमें सिंह यदि बलवान् नहीं होता तो हाथी को कैसे मारडालता है ! इसका उत्तर यह है कि हाथी फलाहारी होनेमें शान्तभयभाव है और सिंह मांसाहारी होनेमें क्रूरत्वा है, इसलिए हाथी को दया देना है, अन्यथा गुण्डादण्ड से यदि हाथी सिंह को पकड़ ले तो उसकी रग रग को चूर कर मक्का है । अतएव यह बात सभीको स्वीकार करनी

पड़ेगी कि मांसाहार से क्रूरता बढ़ती है और क्रूरता किसी पुण्य-कृत्य को अपने सामने ठहरने नहीं देती है ; और यह भी सब लोग सहज में समझ सकते हैं कि जो मांसाहारी लोग अपने घर में झगड़े के समय मार पीट करने से बाज नहीं आते, वह क्या निर्दयता का फल नहीं है ! इसलिये मांसाहारही का फल निर्दयता स्पष्ट मान्य पड़ता है ।

अब रही वीरता—वह भी मांस का गुण नहीं है किन्तु पुण्य का ही स्वाभाविक धर्म है ; क्योंकि अगर नपुंसक को ताकत देनेवाले हजारों पदार्थ मिलाए जायें तभी वह युद्ध के समय अवश्य भागही जायगा ; इसमें प्रत्यक्ष दृष्टान्त यह है कि यज्ञ, मगध आदि देश के मनुष्य प्रायः मांसाहारी होने पर भी ऐसे कातर होते हैं कि यदि चार आदमी भी छपरे जिले के हों तो सहस्रदेशीय ५० हजार आदमी भाग जायेंगे ; लेकिन बेचारे छपरे जिले के आदमी प्रायः सत्तरी स्वाकर गुजर करते हैं ।

गुरु गोविन्दसिंह के शिष्य मिश्रखलोग, जो कि किले के पतन करने में अत्यन्त नम्बर के गिने जाते हैं वे भी प्रायः पत्ताहारी ही देसने में आते हैं ; इसका कारण यह है कि जैसी लड़ाई भिरबिच में पत्ताहारी लोग लड़ते हैं वैसी मांसाहारी कदापि नहीं लड़ सकते । उसमें दूसरा कारण यह भी है कि मांसाहारी को गर्मी बहुत लगती है और श्वास भी ज्यादा चलती है किन्तु पत्ताहारी को न तो गर्मी लगती है और न श्वासही बढ़ती है ।

पाठकगण ! आपसो में ने गुना होगा कि जब रूस और जापान की लड़ाई हुई थी तब प्रायः कच्चेरी मांस के खानेवाले बड़े भयानक रूसियों को भी, मिताहागी और बिचारहीन जापानी बीरों ने परास्त करके संगार में कैसी आश्चर्यचरिणी अपनी जयपताका पहनाई थी । यदि मांसाहार से ही बीरता बढ़ती होती तो रूस की मैना में मनुष्य बहुत थे हतनाही नहीं किन्तु मांसाहार करने में भी कुछ कमी नहीं थी, फिरभी उन्ही लोगों की क्यों हार हुई ! हमने साफ साफ

हुआ कि हम का मृत कारण अधिगचिन्ताही है ।

मनुष्य की प्रकृति मामाहार की न होने पर भी जो इन्द्रिय की लालच में निबिंबकी जन मामाहार करते हैं उमका बुग फल मक्को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना है । अर्थात् मामाहारी प्राय मद्य का सेवक, वेद्यागामी तथा निर्दयहृदय होना है । यद्यपि कोई २ मासाहारी बैसा दुर्गुणी नहीं होता तौभी उमके शरीर में बहुत रोग हुआ करते हैं । जैसे मन्थमामादि के पाचन न होने में स्थानेवाले को रात्रि में खट्टी डकारें आती हैं, और बहुतों का खून बिगड़ जाता है, तथा शरीर पीला पड़जाना है तथा पैर सूख जाते हैं, पैर बड़ जाता है, और किमी २ के नाँ पर भी फल जाते हैं, तथा गले में गांठ पैदा हो जाता है, और यत्ना तक देखने में आया है कि बहुत से मांसाहारी कुष्ठादि रोग में पीड़ित होकर परम कष्ट महते हुए मरभी जाते हैं । जो कोई इन कष्टों में बच भी जाना है तो उसमें पापानुबन्धी पुण्य का उदय ही कारण समझना चाहिए । अर्थात् जब उस पुण्य का क्षय होगा तब जन्मान्तर में वह अत्यन्त दुःख का अनुभव करेगा ।

गोस्वामी तुलसीदास जी कहगये हैं -

“ जवतक पुरविल पुण्यकी पूजी नहीं करार ।

तवतक सब कुछ माफ है आगुन करो हजार ” ॥ १ ॥

प्रायः मांसाहारी की मृत्यु भी विशेष दुःख से ही होती है और उमके मृत्यु के समय कितनेही स्पष्ट तथा गुप्त रोग उत्पन्न होते हैं, इस बात का लोग प्रायः अनुभव किया करते हैं ।

मनुष्यों की स्वामाधिक प्रकृति कलाहारीही है क्योंकि मांसाहारी जीवों के दोन मनुष्य के दोनो से विरुद्ध होते हैं और जठराग्नि भी उनकी मनुष्यों में भिन्न प्रकार की ही होती है, तथा स्वभाव भी विचित्र दिखाई देता है; एवं समस्त मांसाहारी जीव जिहा ही से जन्म पते हैं किन्तु मनुष्य जानि तो मुख में पीती है । अतएव यह मिद हुआ कि मनुष्य की जानि स्वामाधिक मांसाहारी नहीं है, फिरभी जो

मांस खाते हैं वे पलाद (पलमत्तीति पलाद) गिने जाते हैं ।

मुसलमान और हिन्दुओं में स्नान पान ही से विशेष भेद है, क्योंकि मुसलमान के हाथ का जल हिन्दू नहीं पी सकते और न प्रायः उनके आमन पर बैठ सकते हैं, किन्तु उन्हें हिन्दुओं के हाथ का पानी और उनके आसन के ग्रहण करने में कोई परहेज नहीं है । उसमें कारण यह है कि मुसलमान अपने भोजन में प्रधान मांसही रखते हैं । यदि हिन्दू भी वैसाही करने लगे तो फिर परस्पर भेदही क्या रहेगा ! अर्थात् जैसे प्रायः सभी मुसलमान बकरी के दिन बकरे वगैरह जानवरों की जान लेते हैं, वैसाही बहुत से हिन्दू लोग नवरात्र में बकरे आदि जीवों को मारते हैं; एवं जैसे मुसलमान अपनी दावन में यदि मरम्भमांस का विशेष व्यवहार करते हैं तो वह दावन उत्तम गिनी जाती है, वैसाही यदि श्राद्ध में हरिणादि मांस का व्यवहार हिन्दू लोग करें तो वह श्राद्ध उत्तम गिना जाता है; तथा जैसे मुसलमान लोग खुदा के हुक्म से जीव मारने में पाप न मानकर खुदा के हुक्म की तामीली करने से खुश होते हैं, वैसाही हिन्दूलोग देव-पूजा-यज्ञकिया मधुपर्क-श्राद्धादि में जीवहिंसा को हिंसा न मानकर अहिंसाही मानते हैं; इतनाही नहीं, बल्कि मरनेवाले और मारनेवाले दोनों की उत्तम गति मानते हैं । अब यहां पर मध्यम्य दृष्टि से विचार करने पर हिन्दू और मुसलमानों में बहुत भेद मान्य नहीं पड़ता, क्योंकि जो हिन्दूलोग मांस नहीं खाते और मुसलमानों के हाथ का जल नहीं पीते हैं वे तो टीकही हैं किन्तु मासाहार करने परभी जो हिन्दू सफाई दिखाने दें वह उनका बिल्कुल पासण्डही है, क्योंकि दोनों मरकर बराबर दुर्गति पावेंगे, अर्थात् दोनों एकही रास्ते पर चलनेवाले हैं । इसपर कबीर ने कहा है:-

“ मुसलमान मारे करद सो हिन्दू मारे नरघार ।

कहैं कबीर दोनों मिलि जई यम के द्वार ” ॥

इसीमें मासाहारकरनेवाले हिन्दू आर्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि

आय शब्द में वही लोग व्यवहार करने योग्य हैं जिनके हृदय में दया-भाव, प्रेमभाव, दौलत आदि धर्म विद्यमान हैं, किन्तु मांसाहारी के हृदय में न तो दयाभाव रहता है और न प्रेमभाव ।

एक मांसाहारी (जिसने उपदेश पाकर मांसाहार त्याग दिया) मुझे मिला था, वह जब अपनी हालत कहने लगा तो उमकी आंख से अश्रुपात होने लगा । अश्रुपात होनेका कारण जब मैंने उसमें पूछा तो वह कहने लगा कि मेरे समान निर्दय और कठोरहृदय, इस दुनियां भर में थोड़ेही पुरुष होंगे । क्योंकि कुछदिन पहले मैंने एक बड़े सुन्दर बकरे को पाला था, वह मुझे अपना प्रेम पुत्रसे भी अधिक दिखलाता था और मैं भी उसमें बहुत प्रेम करता था, अतएव वह प्रायः दाना चारा मेरे हाथ से दिये बिना नहीं खाता था और जब मैं कहीं बाहर चला जाता था और आने में दो चार घण्टे की देर हो जाती थी तो वह रास्ते को देखकर ब्याँरकिया करता था, अगर कहीं एक दो दिन लग जाता था तो चारा पानी बिलकुल नहीं खाता था और मेरे आने पर बड़ा आनन्द प्रकट करता था, उसी बकरे को मैंने अपने हाथसे मांस के लिए मार डाला और उस मांस को आण हुए पाहुनों (प्राधूर्णिक) के साथ मैंने भी खाया । यदि उस बकरे के मरनेकी हालत में आपके सामने कहूँ तो मुझे आप पूरा चाण्डाल ही कहेंगे । हा ! जब २ वह बकरा मुझे याद आता है तब २ मेरा कलेजा फटने लगता है, इसलिये मैं निश्चय और मजबूती से कहता हूँ कि जो मांसाहार करता है वह सबसे भारी पापी है क्योंकि अन्य अकृत्यों से जीवहिंसा ही भारी अकृत्य है ।

यदि कोई यह कहे कि हम मारते नहीं और न हमें हिंसा होती है तो यह कथन उसका वृथा है क्योंकि यदि कोई मांस न खावे तो कसाई बकरे को जवह क्यों करे । अत एव धर्मशास्त्र में भी एक जीव के पीछे आठ मनुष्य पातक के भारी गिने गये हैं । यथा—

“ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता त्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च स्वादकश्चेति पातकाः” ॥ १ ॥

भावार्थ— मारने में मलाह देनेवाला; शस्त्र में मरोहण जीवों के अवयवों को धूधक २ करनेवाला, मारनेवाला, मोलनेवाला, बेचनेवाला, सँवारनेवाला, पकानेवाला और खानेवाला ये सब पातकही कहा-
लाते हैं ।

यहाँ पर कोई कोई मांसाहारी लोग यह प्रश्न करते हैं कि फलाहारी भी तो पातकही हैं क्योंकि शास्त्रकारों ने पौधों में भी जीव माना है, फिर फलाहारी और धर्मान्ध पुरुष केवल मांसाहारी ही पर व्यर्थ आक्षेप क्यों करते हैं ? । इसका उत्तर यह है कि जीव अपने २ पुण्यानुसार जैमे २ अधिकाधिक पदवी को प्राप्त करते हैं जैसे २ अधिक पुण्यवान् गिने जाते हैं; इसी कारण से जो एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय रूप से जगत में जीवों के गूल भेद पाच माने गए हैं, उनमें एकेन्द्रिय जीव से द्वीन्द्रिय अधिक पुण्यवान् होता है और द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय, तथा त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय—इस तरह सर्वोत्तम जीव पञ्चेन्द्रिय समझना चाहिए । और पञ्चेन्द्रिय में भी ग्यूनाधिक पुण्यवान् है; अर्थात् निर्यक् पञ्चेन्द्रिय (बकरा, गौ, भैरे आदि) में हाथी अधिक पुण्यवान् है, और मनुष्यवर्ग में भी राजा, मण्डलाधीश, धनवर्ती और योगी अधिक पुण्यवान् होने में अवश्य गिने जाते हैं, क्योंकि संभव में यदि राजा पकड़ा जाता है तो मारा नहीं जाता । इससे यह सिद्ध हुआ कि एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय के मारने में अधिक पाप होता है, एवं अधिक २ पुण्यवान् के मारने में अधिक २ पाप लगता है । इसलिये जहां तक एकेन्द्रिय जीव में निर्बाह हो सके, वहां तक पञ्चेन्द्रिय जीव का मारना सर्वथा अव्यय है । यद्यपि एकेन्द्रिय जीव का मारना भी पापबन्ध का कारणही है किन्तु कोई उपायान्तर न रहने से गृहस्थों को यह कार्य अगत्या करनाही पड़ता है । अत एव रितनेही भग्न जीव इस पाप के भय में धन, धान्य, राज, पाट

बगैरह छोड़कर साधु होजाते हैं, और अपने जीवनपर्यन्त अग्नि आदि का भी नहीं छूते, तथा भिक्षामात्र से उदरपोषण करलेते हैं । गृहस्थ भी जो अगत्या एकेन्द्रिय का नाश करते हैं उस पाप के परिहार के लिए साधुओं की सेवा, दान, धर्म और दोनों सन्ध्या आदि पुण्य-कृत्य जन्मभर किया करते हैं ।

भिक्षामात्रजीवी साधुओं के ऊपर आरम्भ का दोष नहीं है, क्योंकि गृहस्थ लोग जो अपने लिए आहार बनाते हैं उसमें वे लोग अत्यन्त आवश्यक तथा निर्दोष पदार्थ मात्र को ग्रहण करते हैं तिसपर भी गृहस्थों को यह नहीं मालूम रहता कि आज मेरे घर साधुलोग भिक्षा लेने आवेंगे । अनायास ही भोजन के समय गृहस्थ के घर पर साधु जाकर समयोचित आहार ग्रहण करता है जिससे कुछ भी दोष पूर्व-काल या उत्तर काल में उसे नहीं लगता ।

यदि यहां पर कोई यह प्रश्न करे कि तब साधुओं को सन्ध्यादि किया करने से क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि आहार नीहारादि के लिए उपयोगपूर्वक भी गमनागमन किया करने में जो अनुपयोगरूप से दोष लगता है उसके प्रायश्चित्तनिमित्त ही यह किया की जाती है ।

महाशय ! लोक व्यवहार में अनुभव द्वारा विचार करने पर एक सामान्य न्याय दिखाई पड़ता है कि “ जैसा आहार वैसा विचार ” याने उत्तम आहार खाने से उत्तमही विचार उत्पन्न होगा और मध्यम आहार से मध्यम, किन्तु तुच्छ आहार करनेसे तुच्छही विचार होगा; इसलिये समस्त दर्शनवालों के महात्मा लोग जब योगारूढ़ होते हैं तब उनका आहार कैसा अल्प होता है वह भी देखने ही के लायक है । सत्यार्थ यह है कि सर्वोत्तम आहार में गूंग की दाल और चावल तथा उसके साथ में वनस्पति की किसी प्रकार की तरकारी गिनी गई है; क्योंकि भात हलका और पौष्टिक भोजन है, इसीलिये प्रायः समस्त देशोंमें यह भोजन भेष्ठ गिना

जाना है और प्रायः चावल खानेवाले बुद्धिमान् ही दिखाई पड़ते हैं । वर्तमान के अल्पज्ञ और रसनेन्द्रिय के लोभी, ऐसे उत्तम भोजन में कुम्भित मांस को मिलाकर भातके सर्वांश और स्वतन्त्र (बुद्धि बढ़ानेवाले) गुण को नष्ट कर देते हैं । और बाकी बचे हुए गुण को भी जो मामादि का ही गुण मानते हैं, वह उनकी कितनी भारी मूल है । अगर मछली मांस को छोड़ कर-के दाल भात का ही आहार रक्खा होता तो आज दिन बङ्गाल वगैरह देश बुद्धिबल में बहुतही बढ़ जाते, अतएव इङ्ग्लैण्ड जो आजकल बुद्धिबल में तेज है वह भी भात का ही प्रताप है । यद्यपि बुद्धिबल मुख्य गुण आत्मा का ही है तथापि वायु के वेग से वह मलिन हो जाना है, और मामाहार वायु को विशेष बढ़ाता है । अतएव केवल मांसाहार करनेवाला जंगली (निर्बुद्धि) गिना जाता है । जो किसी २ देश में मनुष्य, विशेष बुद्धिमान् होते हैं उसका भी कारण उस देश में वायु का प्रकोप कम होनाही मानना चाहिये । जिस आहार में वायु का प्रकोप कम होता है वह आहार उत्तम गिना जाना है; जैसे चावल, दाल, और वनस्पति वायु को नहीं बढ़ाते, इसलिए वह उत्तम ही भोजन है; परन्तु गेहूं की रोटी, उड़द की दाल मध्यम आहार गिना जाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि की वृद्धि और हानि दोनों का प्रायः समव है, किन्तु वायुकारक होने से सबसे अधम मांसही का आहार गिना गया है । अतएव मनुष्यों को उत्तम आहारही ग्रहण करना योग्य है और अधम सर्वथा त्याग्य है । जिस देश में मांसाहार का विशेष प्रचार है वह देश इतिहासों से असम्भ्य सिद्ध होता है, किन्तु भारतवर्ष सर्वदा और सर्वथा शिल्पकला, धर्मकला आदि में प्रवीण होने से असम्भ्य नहीं माना जाता । अब रही बात यह कि जो उसके कितनेही भागों में और कितनीही जातियों तथा धर्मों में मांसाहार प्रवेश करगया है उसका कारण यह है कि श्रीमहावीर स्वामी के बाद बारह वर्ष का दुष्काल तीन बार पड़गया, उस

समय अन्न के अभाव होने में बहुत मनुष्य अन्न २ प्राण की ग्राह के लिए मामाहार वनगण किन्तु घरे २ अकाल की निवृत्ति होने परनी मामाहार का अव्याम दूर न हुआ । अतएव जैन माधुओं का विश्वास सर्वथा पूर्ण देशादि में शुद्धाहार के न मिलने से तथा मुसलमानों के उपद्रव होने से बन्द होगया था, इसलिए लोगों को हिंसा धर्म का उपदेश नहीं मिला ।

किनने ही कल्याणाभिलाषी भव्य जीवों ने मामाहारी ब्राह्मणों में यह प्रश्न किया कि महाशय ' मामाहार करने वाले को शास्त्रों में भारी दण्ड लिखा है अर्थात् पशु की देह पर जिनने गेम होने हैं उनमें हजार वर्ष मारनेवाला नरक के दुःख का अनुभव करना है तो जने लोगों की मांसस्नाने में क्या गति होगी ? इसके उत्तर में ब्राह्मणों ने कहा कि अविधिपूर्वक मांस स्नाने में ही नरक होता है, किन्तु विधिपूर्वक मांस स्नाने से धर्म ही होता है । अतएव तुम लोग भी यदि देवपूजा, या श्राद्धादि में मांस त्यागेंगे तो हानि नहीं होगी । इसी तरह माधवी माध पूर्वोक्त वचन का उपदेश भी करना प्रारम्भ कर दिया और जैसा मन में आया वैसे दण्ड भी बना दिये ।

देखिये स्वार्थ और इन्द्रियवाद् में लुब्ध अपनी झूठी कीर्ति के लिए उन लोगों ने कैसा अनर्थ किया ! क्योंकि विचार करने की बात है, यदि हिंसाही से धर्म होता हो तो फिर अधर्म किसे कहा जायगा ! क्योंकि मामाहार करने वाले का मन प्रायः दुःखित और मलिन रहता है और किसी जीव के देहने पर उसके मनमें यही भाव उत्पन्न होता है कि यह जीव कैसा सुन्दर है और इसका मांस स्वादिष्ट तथा पुष्टिकर ही होगा, तथा इसमें कितना मांस निकलेगा । इसलिये मांसाहारी को वन में जानेपर हरिणादि जीवों को देखकर उनके पकड़ने की ही अभिलाषा उठती है । अथवा ताशव या नदी के किनारे पर मनुष्य को देखकर मारने ही की अभिलाषा उत्पन्न होती है । इसी तरह आठपहर हिंसक जीव रौद्र हरिणामवाला बना रहता है । जैसे व्याघ्र, भिः, बिल्ली आदि हिंसक जीवों को, स्नाने के लिए

कोई जैस म मिलने पर भी दैते बसंदधम करने म मरव गैर मरि अकार्य
मिलने न दैती ही मोगाती। जीव की दया जाननी चाहिए । हा !
मोगाती। जीव मृन्दर पक्षियों का मार करके अहंता का दान्य
कर देने न और मृन्दर पक्षियों से अपने कुटुम्ब के साथ आनन्द से
देते हुए पक्षियों को बन्दूक बगैरह से मारकर मारने मिला देने है ।
मुझे विश्वास है कि उस समय से कीमती दान्य को दयालु पुरुष तो
कभी मर्ती देना मरना, लेकिन मोगाती तो उर्मीको देखकर बड़ी
ममता से मारनेवाले को उत्तेजना देता है कि बाट ! पक्षी मोगी
से क्या निराना मार ।

यहो पर एक मर भी विचारने की बात है कि एक पक्षी को
मारनेवाला पक्षी जीव का हिंसक मर्ती है किन्तु अनेक जीवों का
निक है, क्योंकि जिस पक्षी की मृग्य दुई है यदि बट की मारि
है और उसके छोटे २ बच्चे है तो मर भी से मरजाने से जीती मर्ती
मरने, फिर उन मरके मरजाने से धीरे पण्डित का बन्ध मारने
वाले को होगा । इमान्तिर कर्मबन्धन होनेसे पक्षिने ही बुद्धिमान
पुरुषों को धेतना चाहिए ।

अब दूसरी बात यह रही कि हिंसा न करने पर भी कितनेही
मोग जो पक्षियों को पीछे में बन्द करने है उसमें भी मारी कर्म-
बन्ध होता है, याने जो मोग अहंता से नये २ पक्षियों को पकड़-
वाने में हजारों मरवा मरके करते है और उनके मारने पीने के लिए
अनर्थ भी करते है, उन शौकीन और धनाढ्य लोगों को ममता
चाहिए कि पक्षियों की बनविषयक स्वतन्त्रता को भङ्ग करके पैदी
की मीनि पीछे में हालकर और अधर्म को धर्म मानकर जो यह
ममता है कि हम पक्षियों को मारना मार अच्छा देते है और दूसरों
के भय से मुक्त करने है और बाजार में बिकने हुए जीवोंको केवल
जीवदयाली से मोल लेकर रक्ता है, तो यह उनका ममता बिल्-
कुल अमन्य है क्योंकि यदि उनको भी कोई उनके कुटुम्ब से अलग

करके बंधन में डालकर अच्छा भी खाना पीना दे तो क्या वे उसे अच्छा मानेंगे ? और जो बाजार में पक्षी विकने आते हैं उन्हें यदि कोई न खरीदे तो बेचनेवाले कमी नहीं ला सकते; क्योंकि मांसाहारी वैसे २ पक्षियों का मांस प्रायः नहीं खाते हैं । उममें कारण यह है कि खर्च ज्यादा होकर भी मांस कम मिलता है, इसी लिए जिस देश में पक्षी पालने की चाल नहीं है वहांपर भिन्न २ तरह के लाखों पक्षी रहने पर भी एक भी बाजार में नहीं विकता, क्योंकि बेचनेवाले को पैसा नहीं मिलता है । गुजरात वगैरह देश में नीच, और दूसरे देशोंसे आए हुए प्रायः करके बाबा और फकीर लोग ही पक्षियों को पालते हैं; किन्तु वहां के बामी गृहस्थलोग दयालु होने से पशुशाला में जीवोंको छुड़वा देते हैं । प्रसन्नवश से यहांपर एक बात यह याद आती है कि समस्त देशों में जिनके कन्या पुत्र नहीं होते हैं वह अनेक देव देवी की मानता करता है और मन्त्र मन्त्र तन्त्रादि का भी प्रयोग करता है तो भी उसके सन्तति नहीं होती है । उसका कारण प्रायः यही है कि पूर्व भव में उमने अज्ञान दशा से किसीके बच्चों को अपने मा बाप से वियोग कराया होगा, या पक्षियों को पींजरे में डाला होगा; इसीलिए उम समय उनके बालकों को दुःख देने से इस भवमें उस पापके उदय होनेसे कितनेही लोगों के पुत्र उत्पन्नही नहीं होता और जिनके होता भी है तो जाता नहीं है । मद्यपि निष्पुत्र लोग पुत्रके लिए संन्यासी, साधु, फकीर वगैरह की पूजा करते हैं; क्योंकि “सेवार्थीन सच कुछ है” यह सामान्य न्याय है, यदि किसी समय योगी और फकीर को प्रसन्न देखकर पुत्र प्राप्तिके लिए लोग प्रार्थना भी करते हैं तो यही करते हैं कि “महाराज ! एक पुत्र की बांछा है उसकी प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइये” लेकिन वैसे योगियों और फकीरों को तत्त्वज्ञान तो प्रायः रहता ही नहीं है केवल बाह्याडम्बर ज्यादा रहनेसे लाभकी अपेक्षा जिसमें हानि विशेष होती है उमी कार्य को वे प्रायः बतलाते हैं । इसमें दृष्टान्त यह है

कि जैमे- चींटियों के बिल के पाग लोग उनके खाने के लिए आटा और चीनी डालते हैं, जिससे विशेष चींटी वहां आ जाती हैं और बड़ी उपाय पुण्योत्पत्ति का मानते हैं क्योंकि बिचारे भोले लोग धर्म-तत्त्व के अनभिज्ञ कर्मप्रकृति के अविश्वासी लाभालाभ को न विचार कर कितनेही देशोंमें ऐसी क्रिया करते हुए पाये जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष विचार का अवसर है कि जब आटा और चीनी डालने से चींटियां बहुतसी इकट्ठी होती हैं तो अगर वह आटा चीनी कोई जीव खा-जायगा तो बहुतसी चींटियों का संहार होजायगा । प्रायः देखने में भी आया है कि पक्षी आटा खाकर चींटियों का संहार कर डालते हैं । यह एक बात हुई, दूसरी यह है कि चींटी सम्पूर्ण जीव होने से बिना माता पिता से भी उत्पन्न होती है, तो आटा और चीनी के मिलने से दवा का संयोग होने पर नयी चींटियां भी उत्पन्न होती हैं, सब उनकी भी हिंसा होती है; इससे स्पष्ट है कि ऐसे कार्य में धर्म की अपेक्षा अधर्म विशेष है । पुत्र-प्राप्तिका उपाय तो परोपकार, शील, सन्तोष, दया, धर्म वगैरह ही है और ऐमेही धर्मकृत्योंके करने से पुत्र की प्राप्ति हो समती है । लेकिन सपाप क्रिया करने से वैसा फल नहीं मिलता । अत एव जिसमें लाभ की अपेक्षा हानि विशेष हो वह क्रिया नहीं करनी चादिष्ट । समस्त तत्त्ववेत्ताओंने परोपकार को ही सार माना है और परोपकार जीवदया का पुत्र है, क्योंकि जैमे बिना माना के पुत्र का जन्म नहीं होता वैसे ही दया बिना परो-पकार नहीं होता है । देखिये इसी परोपकार पर व्यासजी का वचन—

“ अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्”॥ १ ॥

अर्थात्—अठारह पुराणों में अनेक बातें रहने पर भी मुख्य दो ही बातें हैं । एक तो परोपकार, जो पुण्य के लिये है और दूसरा (पर पीडन) दूसरे को दुःख देना, जो पाप के लिए है । अर्थात् परपीडा से अधर्म ही होता है और जीवदया रूप परोपकार होने से पुण्यही होता

है और इसीमें मर्ग तथा मोक्ष मिलता है । अब लोकव्यवहार से विरुद्ध, अनुभवमिद्ध शास्त्रद्वारा अहिंसा के स्वरूप का यथावत् दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है—

सकल दर्शनकारों ने हिंसा को अधर्म में परिगणित किया है और सबसे उत्तम दयाधर्म ही माना है, इसमें किसी आत्मिक को भी विवाद नहीं है, तौ भी हर एक धर्मवालों को यहां पर शास्त्रीय प्रमाण देनेसे विशेष हृदता होगी, इसलिए हिन्दूमात्र को माननीय मनुस्मृति तथा महाभारत और कूर्मादिपुराणों की माक्षी समय २ पर दी जायगी। उनमें पहिले मनुस्मृति को देखिये—

“ योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवन्श्च मृतश्चैव न कश्चित् सुखमेयते ” ॥ .

निर्णयसागर की छपी म० अ० ५. स्तो० ४५ पृ० १८१

अर्थात्—आहिंसक (निरपराधी) जीवों को जो अपने सुख की इच्छा से मारता है वह जीता हुआ भी मृतप्राय है क्योंकि उसको कहीं सुख नहीं मिलता ।

तथा

“ यो बन्धनबधक्लेशान् प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितमेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते” ॥ ४३ ॥

भावार्थ—प्राणियों के बध, बन्ध आदि क्लेशों के करने को जो नहीं चाहता वह सबका शुभेच्छु अत्यन्त सुख रूप स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होता है ।

और भी देखिये—

“ यद् ध्यायति यत् कुरुते धृतिं यथाति यत्र च ।

तद्वामोत्सयत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन” ॥ ४७ ॥

तान्पर्य—जो पुरुष दंश मशकादि गूदभ अथवा बड़े जीवों को नहीं मारता है वह अभिलषित पदार्थ को प्राप्त होता है और जो करना चाहे वही कर सकता है या अहो पुरुषार्थ ध्यानादि में लक्ष्य

साधे उसे अनायासही पा जाना है अर्थात् अहिंसा करनेवाला प्रतापी पुरुष जो मन में विचारे उसे तुरन्त ही प्राप्त करता है ।

और यह भी निग्या है कि—

“ नाऽहृत्या प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचिन् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ” ॥४८॥

भाषार्थ—प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस कही पैदा नहीं होगा, और प्राणिका वध स्वर्गसुख नहीं देता, इसलिए मांस को सर्वथा त्याग करदेना ही उचित है ॥ और भी वही कहा है—

“ समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवर्णां च देहिनाम् ।

भ्रमर्माक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणान् ” ॥ ४९ ॥

तान्पर्य—मांस की उत्पत्ति, और प्राणियों का वध तथा वन्ध को देखकर सर्व प्रकार के मांसभक्षण से मनुष्य को निवृत्त होना चाहिये ।

विवेचन—पूर्वोक्त मनुस्मृति के पद्यम अध्याय के ४४ से ४७ तक के श्लोकों का रहस्य जाननेवाला कदापि मांसभक्षण नहीं करेगा । क्योंकि सीधा रास्ता छोड़कर विवादास्पद मार्ग में चलने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा । ४९ वें श्लोक में सब मांसों के भक्षण से निवृत्त होने का मनुजी ने उपदेश किया है । इसमें विधिपूर्वक मांस खाने से दोष नहीं माननेवालों का पक्ष सर्वथा निर्बल ही है; क्योंकि देवताओं की मांगाहार करने की प्रवृत्तिही नहीं है । यदि सौ मन मांस देवता के सामने रखता जाय तो भी एक छटाक भी कम नहीं होगा । दम बकराओं को अगर देवता के मन्दिर में रात को रखकर चांगो तरफ उम मन्दिर की रक्षा की जाय फिर घात काम अगर मन्दिर खोलकर देखा जाय तो उन दम बकरों में से एक भी कम नहीं होगा । इसमें यह स्पष्ट होता है कि मांसमात्र के लोभी लोग, विचारे भोले भाने लोगों को मरमाकर नाहक दुर्गर के घाणों का नाश कराते हैं । अपनी जिद्द की क्षणभर वृत्ति के लिये विचारे जीवों के जन्म को नष्ट कराते हैं ।

वर्द एक भक्तलोग देवी के सामने मनाती करते हैं कि “ हे

माता जी ! मेरा लडका यदि अमुक रोग से मुक्त होगा तो मैं आपको एक बकरा चढ़ाऊँगा ” । अगर कर्म के योग से बालक के आयुष्य बलसे आरामी हुई तो मानता करनेवाले लोग समझते हैं कि माता जी ने कृपा करके मेरे लडके का जीवदान दिया, तब खुशी होकर निरपराधी बकरे को बाजे गाजे के साथ भूषित करके देवी के पान लेजाते हैं और वहाँपर उसको नहलाकर और फूल चढ़ाकर तथा ब्राह्मणों से स्वर्ग को प्राप्त करानेवाले मन्त्रों को उसके मारने के समय पढ़ाकर बकरे का प्राण निर्दय रीति से निकालते हैं—यहाँपर एक कवि का वाक्य याद आता है कि—

“ माता पास बैठे मांगे कर बकरे का सँटा ।

अपना पूत खिलावन चाहे पूत दूजे का काटा ।

हो दिवानी दुनियां ” ।

देखिये ! दूसरे के पुत्र को मार कर अपने पुत्र की शान्ति-चाहनेवाली स्वार्थी दुनियां को । यहाँपर ध्यान देना उचित है कि पहिले मानतारूप कल्पना ही झूठी है, अगर मानता से देवी आयुष्य को बढ़ाती होती तो दुनियां में कोई मरता ही नहीं, जो लोग मानता मानते हैं उनसे अगर शपथपूर्वक पूछा जाय तो वह भी अवश्यही यह स्वीकार करेंगे कि सभी मानता हमलोगों की फलीभूत नहीं होती । कितनी ही दफे हजारों मानता करने पर भी पुत्रादि मरण को प्राप्त ही होता है । अतएव मानता दोनों प्रकारसे व्यर्थ ही है—क्योंकि रोगी की अगर आयुष्य है तो कभी मरनेवाला नहीं है तब मानता का कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि आयुष्य नहीं है तो बचनेवाला नहीं है, तो भी मानता निष्फल है ।

और भी विचारिये कि यदि बकरे की मालच से देवी तुम्हारे रोगों को नष्ट करेगी तो वह तुम्हारी चाकरानी टहरी, अथवा रिश्तन (घूम) देनेवाली हुई क्योंकि जिससे माल मिले उगाका तो भया करे और जिसमें न पारे उतका भया न करे । मूल माननेवाले की

दुनियां में कैसी मानमर्षादा होती है सो पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं ।

महाशय ! माता शब्द का अर्थ पहिले विचारिये कि जो सर्वथा पालन पोषण करती है वही माता कही जानी है और जिसके पास बच्चे का बलिदान किया जाता है वह जगदम्बा के नाम से दुनियां में कैसे प्रसिद्ध हो सकती है । क्योंकि जो समस्त जीवोंकी माता है वही जगदम्बा कही जा सकती है; तो समस्त जीवोंके बीचमें बकरा आदि भी (जो बलि दिये जाते हैं) आये उनका भी तो माता ही ठहरी न ! अब सोचिये कि एक पुत्र को त्याकर माता दूसरे को बचावे क्या कभी ऐसा हो सकता है ! क्योंकि माताके सभी पुत्र समान ही होते हैं । अज्ञानी लोग म्भार्यान्ध होकर माता की मर्जी में विरुद्ध आचरण करके जीव हिंसा के लिए साहस करते हैं, उमीकारण से इस समय महामारी, हैजा प्लेग आदि महाकष्ट को लोग भोगते हैं । क्योंकि माता हाथ में लाठी लेकर नहीं मारती केवल परोक्ष रीति से वनस्पतियों की अजीनि का दण्ड देती है । मैंने स्वयं देखा है कि विन्ध्याचल में देवीजी का मन्दिर है, वहां पर हजारों संस्कृत के पण्डित विशेष करके नवरात्र में मिलते हैं और मातृ काल में लेकर सन्ध्या समय तक ये लोग समस्त सप्तशती (दुर्गा पाठ) का पाठ करते हैं जिसमें कि दुर्गा की भक्ति की प्रशंसा ही है किन्तु यहां पर अनाथ, निर्नाथ, और गरीब से गरीब बच्चे और पाटे का बलिदान जो देते हैं वह देखकर उनके भक्तों के मन में भी एक दफे शङ्का होती है कि ऐसी हिंसा करके पूजा करना कहां से चला होगा ! माता भी अपने पुत्र के मारने से नाराज होकर हैजा आदि रूपमें उपद्रव करती है तब ब्राह्मण बगैरह भागते हैं और कितनेही लोग बच्चे के मार्गानुगामी होते हैं । यह बात बहुत बार लोगों को प्रत्यक्ष देखने में आती है, और स्वयं अनुभव किया जाता है; तथापि बकड़ी हुई गदहे की पूंछ को छोड़तेही नहीं । माता की भक्ति बच्चे मारने से

ही नहीं होती है । अपने २ मत में मानी हुई कार्य, महाकर्म, गौरी, गान्धारी, अम्बा, दुर्गा वगैरह की सेवा उत्तम २ पदार्थों को चराकर करनी चाहिए । कितनेही लोग दुर्गापाठ की सारी देखा पशुपुत्र के लिए आग्रह करने हैं, उन लोगों को समझना चाहिये कि " पशुपुत्रैश्च भूतैश्च " यह जो पाठ है उसमें विचार कीजिए कि दुर्गा को जैसे मातृ (ममूचा) चरा देने हैं वैसे ही पशु को भी चराकर खादिए जाने चरने समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन् ' आपके दर्शन में जैसे हमलोग अमय और आनन्द से रहते हैं वैसे ही दुर्गारे दर्शन में परित्र हुआ यह पक्षरा जगत् में निर्भय होकर निवस । अर्थात् दिगी मायादायी की दुरी उसके गले पर बाँधिए । ऐसा साधन करके पक्षर को छोड़ना चाहिए, जिनमें कि पक्ष्य हो और माना भी पक्ष्य हो, तथा जगदम्बा का साधना अर्थ भी पक्ष्य हो जाय । अन्यथा जगदम्बा नाम रहने पर भी जगद्गिणी हो जायगी ।

महानुभाव ! मनुजी ने ४८ और ४९ में दोष में प्राणिपों के
जाने माने का निरोध स्पष्ट दिखाया है । यदि कहानिय उन
दो दोषों के निमित्त मानो तो मोवादार में माने होता है यही
कहानिय को न माना जाय ! जब कि दोनों कहानिय नहीं है तो यही
नहीं है दोष बरताने है और बरताने में दूसरे प्राणि होना है ।
और दोनों ही पूर्ण प्रमाण के ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ को ~

॥ श्रुते श्रुतेः श्रुतेः श्रुतेः श्रुतेः श्रुतेः ॥

आचार्यः न न मातेषु महर्षयोः पूज्यतमं सत्यम् ॥१३॥

[illegible]

^५ "हृत्पुत्रादयः सन्निवृत्ता यो भोजनैः ।"

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०४ ॥

अर्थात् जो पवित्र फल गूनादि तथा नीवागदि के भोजन करने से भी फल नहीं मिलता वह केवल मांसाहार के त्याग करने से ही मिलता है ।

“ मां स मासपिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादम्पहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ” ॥५५॥

याने जिसका मांस मैं ददाँ खाता हूँ वह मुझको भी जन्मान्तर में अवश्यही गायगा-ऐसा “ मांस ” शब्द का अर्थ महात्मा पुरषों ने कहा है ।

विवेचन-५३ वे श्लोक में लिखा है कि, सौ वर्ष तक अभ्यसेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह फल मांसाहार मात्र के त्याग करने से होता है । हिन्दू शास्त्रानुसार अभ्यसेध की विधि करना हम समय बहुत कठिन है, क्योंकि पहिले तो समस्त पृथ्वी जीवना चाहिये, तब अभ्यसेध यज्ञ करने का अधिकारी होता है और निम्नपर भी लाखों रुपये खर्च होने हैं और इतने पर भी हिंसाजन्य दोष होता ही है ऐसा मांसपतञ्जलीसूत्रों में दिखलाया है-“ स्वल्पः सद्गूरः सप्राग्द्वारः सप्रत्यवमर्षः ” अर्थात् स्थूल, सद्गूर याने दोष सहित यज्ञ वा पुण्य है, और सप्राग्द्वार मानें कितने ही प्रायश्चित्त करके शुद्ध करने के योग्य, तथा सप्रत्यवमर्ष अर्थात् यदि न होवे तो पुण्य भोगने के समय हिंसा जन्य पाप भी अवश्य सहना पड़ेगा इत्यादि ।

यद्यपि इस विषय में वैदिक धर्म को नहीं मानने वाले के साथ विवाद है तो भी गुरुजी ने मांसाहार त्याग करने से जो फल दिखलाया है वह तो सबके मत में निर्विवाद और अनायासमाध्य होने में सर्वथा स्वीकार करने के योग्य है । ५४ वे श्लोक में लिखा है कि, मुनियों के आचार पालने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य केवल मांसाहार के त्याग करने से ही मिलता है, अर्थात् शुष्क जीर्ण वस्त्रादिरादि से जो लाभ होता है वह लाभ मांसाहार के त्याग करने

है वह इषामय्यं गर्व के मुख में अमृत की वृष्टि चाहता है ।
 विवेचन—पूर्वोक्त चारों श्लोकों में अहिंसाय यज्ञ का पाठक-
 ग सम्पन्न गये होंगे । इस प्रकार यज्ञ करने में क्या स्वर्ग नहीं
 लेगा । यदि इस विधि में विश्वास नहीं है तो विवादास्पद गद्योप-
 धि में तो अन्यन्त विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा-
 जन्य कार्य को वेद के माननेवालों में भी बहुत से विपरीत हैं ।
 देगिये अभिर्माणियों के उद्धार—

यथा—

“ देवापहाग्याजेन यद्व्याजेन येऽथवा ।

घ्नन्ति जन्तून् गतपूजा पारां न यान्ति दुर्गतिम् ” ॥१॥
 भावार्थ—देव की पूजा के निमित्त या यज्ञ कर्म के निमित्त में जो
 निर्दय पुण्य प्राणियों को निर्दय होकर मारता है वह पार दुर्गति में
 जाता है, अर्थात् दुर्गति को पाता है ।

वेदान्तियों के बचन को सुनो—

“ अन्धे तपसि मज्जायः पशुभिर्ये यजामहे ।

हिंसा नाम भवेत् धर्मो न भूतो न भविष्यति ” ॥ १ ॥

भावार्थ—जो हमलोग यज्ञ करते हैं वह अन्धकारमय स्थान
 में डूबने हैं क्योंकि हिंसा में न कदापि धर्म हुआ और न होगा
 उसे बाध अनेक जगत् में दिखाई पड़ते हैं । तथापि आमत में
 इसे हुए पुण्य लाभालाभ का विचार न करके राज्य वस्तु का आनन्द
 नहीं करते हैं और न पुण्य को देखते हैं । देगिये व्यासजी ने भी
 श्लोक में कहा है कि यदि गर्व के मुख में अमृत वृष्टि होनी हो
 तो हिंसा में भी धर्म हो सकता है— यह व्यासजी का बेगा मुक्तिमुक्त
 बाध है और मुक्तिमुक्त बाध किसी भी हो तो उसके स्वीकार
 करने को सम्पन्न लोग तैयार होते हैं; किन्तु व्यास ऐसे बलिहारी
 बाध को चीन नहीं मानेगा ।

मनुजों ने ५३-५४-५५ वें श्लोक में जो अहिंसा मार्ग दिखाया है वह समस्त मनुष्यों के माननेयोग्य है क्योंकि अहिंसा ही सब कल्याणों को देने वाली है, इस विषय में जैनाचार्यों के वाक्यामृत को देखिये—

“ क्रीडाभूः सुकृतम्य दुष्कृतरजःसंहारवात्सा भवो-
दन्वन्नौर्व्यसनाग्निमेघपटला मंकेतद्वृत्ती श्रियाम् ।
निःश्रेणिस्त्रिदिवीकसः प्रियसखी मुक्तः कुगत्वर्गला
सत्त्वेषु क्रियतां कृपव भवतु कलङ्गशेषैः परैः ” ॥ १ ॥

भावार्थ—प्राणियों में दयाही करनी चाहिये, दूसरे जैनों में कुछ प्रयोजन नहीं है । क्योंकि सुकृत के क्रीडा करने का स्थान अहिंसा है अर्थात् अहिंसा सुकृत को पालन करनेवाली है और दुष्कृतरूप घूली को उड़ाने के लिये वायु समान है, संसाररूपी समुद्र के तरने के लिये नौकासमान है, और व्यसनरूप दावाग्नि के शान्त करनेके लिये मेघकी घटा के तुल्य, तथा लक्ष्मी के लिये संकेतद्वृत्ती है; अर्थात् जैमे द्वृत्ती स्त्री या पुरुष को परम्पर मिला देती है वैसेही पुरुष का और लक्ष्मी का मेल अहिंसा करा देती है और स्वर्ग में चढ़ने के लिये सोपानपट्टि है, तथा मुक्ति की प्रियसखी कुगति के रोकने के लिये अर्गला अहिंसा ही है ।

विवेचन—अहिंसा ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देनेवाली है इस पर किमी २ को यह शङ्का उत्पन्न होगी कि ब्रह्मचर्यपालन, परोपकार, सन्तोष, ध्यान, तप, आदि धर्म, शास्त्र में जो कहे हुए हैं वह व्यर्थ हो जायेंगे क्योंकि केवल दया करनेही की सूचना की गई है और अन्य जैनों की मनाही की है । उसके उत्तर में समझना चाहिए कि त्रिमूर्ति हृदय में अहिंसा देवी का भोड़ा बहुत प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ है उसके हृदय मन्दिर में ब्रह्मचर्य, परोपकार सन्तोष, दान, ध्यान, तप, जपादि समस्त गुणों की भेगी बेंटी हुई है,

अगर न हो तो दया देवी निरपद्रव रह ही नहीं सकती। अहिंमारूप
 सुन्दर बर्गीचे में दान, दीन, तप, भावादि ब्यारियां गुप्तोभित हैं। और
 कारुण्य, मैत्री, प्रमोद, और माध्यम्य, ये चार प्रकार की भावनारूप
 नाती से शान्तिरूप जन हृष्य उष्य करता है। तथा दीपांशुय, भेष्टगतिर,
 उत्तमगोत्र, पुष्कल द्रव्य, अत्यन्त बन्, टकुराई, आगेय, अत्युत्तम की-
 रित्नादि वृद्धों की पद्धि बन्धन कर रही है, और विवेक, विनय,
 रिषा, मद्बिचार आदि की मान और सुन्दर पत्रपादियां प्रकृति
 होकर फैल रही है, तथा परोपकार, ज्ञान, ध्यान, तप, जपादि रूप
 पुण्यगुण भव्यवीर्य को जानन्दिन कर रहा है, एवं स्वर्ग, अपवर्ग
 रूप अविनश्वर वानों का बुभुक्षित मुनि आम्पादन कर रहे हैं; ऐसे
 अहिंमारूप अमून्य बर्गीचे की रक्षा के लिये, मृषावाद-परिहार
 अदवादान-परिहार, ब्रह्मचर्य-मेवा, पवित्रह-त्याग रूप अटल अभय
 (काम ब्रौयादि अनादिबान के अपने शत्रुओं से दुर्लभ्य) क्लिप्त
 की आवश्यकता है। बिना मर्यादा कोई चीज नहीं रह सकती,
 अन एव अहिंमारूप अन्युपयोगी बर्गीचे के बचाने के लिये समस्त
 धर्मवाने न्यूनाधिक ध्यान सन्ध्याऽऽदि धर्मकृत्यों को करते हैं, यह
 बान सर्वथा माननीय है यदि इस धान के न मानने वाले को नास्तिक
 कहा जाय तो अनिशयोक्ति नहीं है। जीवहिंसा के समान दूसरा कोई
 पाप नहीं है और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिये
 हिंसा से कभी धर्म नहीं होता, इसके लिये कहा है कि—

“ यदि प्राजा तोषे तरति तरणिर्यशुदयते

प्रतीच्यां सप्तारिष्यदि भजति शैत्यं कथमपि ।

यदि स्पर्षाढं स्पर्शपरि सकलस्वापि जगतः

भगूने सत्त्वानां तदपि न वधः कापि सुकृतम् ” ॥ १ ॥

भावार्थ—यद्यपि जल में पत्थर तैरता नहीं है, यदि वह भी
 किसी प्रकार तैरे; और सूर्य पश्चिमदिशा में उदय नहीं होना, यदि
 वह भी किसी प्रकार उदय हो, और अग्नि कदापि शान्त नहीं

“ इत एकनवति कल्पे शबरया मे पुरुषो हतः ।

तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ! ” ॥ १ ॥

अर्थात् इस भव से एकानवे कल्प में मैंने शक्ति से पुरुष को मारा था, उससे उत्पन्न हुए पाप कर्म के विपाक से, हे साधुजन ! मैं कण्टक से पाद में विद्ध हुआ हूँ । किये हुए कर्म, भवान्तर में भोगनेही पड़ते हैं; “ पादशं कियते कर्म तादृश प्राप्यते फलम् ” याने जैसा कर्म किया जाता है वैसाही फल मिलता है, कर्म को किसीका भी लिहाज नहीं है पशुमारनेवाला जरूर पाप का भागी-होता है और नरक जाता है ।

यथा—

“ यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत ।।

तावद्वर्षसहस्राणि पच्यन्ते पशुघातकाः ” ॥ १ ॥

भावार्थ—हे भारत । पशु के शरीर में जितने रोम है उतने हजार वर्ष पशु के घातक नरक में जाकर दुःख भोगने है । याने स्वकृत-कर्मानुसार ताड़न, तर्जन, छेदन, भेदनादि किया को सहते हैं । ऐसे स्पष्ट लेख रहने पर भी हिंसा में धर्म मानने वाले मनुष्य, महानुभाव भद्रजनों को भ्रम में डालने के लिये कुसुकि देते हैं कि विधिपूर्वक मांस खाने से स्वर्ग होता है इतनी आज्ञा देने से अविधि से मांसखानेवाले लोग भय से रुक जावेंगे और हिंसा भी नियमित हो होगी, इत्यादि शुभिल विचारों के उत्तर में समझना चाहिए कि अविधि से मांस खानेवाले तो अपने आत्मा की निन्दा करेंगे और पश्चात्ताप करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मांस खानेका नहीं है किन्तु विधिपूर्वक मांस खानेवाले पश्चात्ताप नहीं करने बल्कि भय मानकर मसक्त होते हैं, तथा एक दफे मांस का स्वाद लेने से समय २ पर देवपूजा के व्याज से उदर की पूजा करेंगे और हिंसा के निषेध करनेवालों के सामने विवाद करने की मैदार होंगे । तो सोचिये कि यह अनर्थ होगा कि लाभ होगा ! इस बात का विचार

“ इत एकनवति कल्पे शक्यता मे पुरुषो इतः ।
तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिरवः । ” ॥ १ ॥

अर्थात् हम भव मे एकानवे कल्प मे मैने शक्ति मे पुरुष को मारा था, उसमे उत्पन्न हुए पाप कर्म के विपाक से, हे साधुजन ! मे कष्टक से पाद में विद्ध हुआ हूँ । किये हुए कर्म, भवान्तर में भोगनेही पड़ते हैं; “ यादृशं कियते कर्म तादृशं प्राप्यते फलम् ” याने जैसा कर्म किया जाता है वैसाही फल मिलता है, कर्म को किसीका भी निहाज नहीं है पशुमारनेवाला जरूर पाप का भागी-होता है और नरक जाता है ।

यथा—

“ यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारन ! ।
तावद्वर्षमहस्ताणि पश्यन्ते पशुपातकाः ” ॥ १ ॥

मावर्ष-हे भारत ! पशु के शरीर में जितने रोंम हैं उतने हजार वर्ष पशु के पातक नरक में जाकर दुःख भोगते है । याने स्वर्जन-कर्मानुसार ताड़न, तर्जन, छेदन, भेदनादि किया को मरते हैं । ऐसे स्पष्ट लेख रहने पर भी हिंसा में धर्म मानने वाले मनुष्य, महानुभाव भद्र लोगों को भ्रम में डालने के लिये कुयुक्ति देते हैं कि विधिपूर्वक मांस खाने से स्वर्ग होता है इतनी आज्ञा देने से अविधि मे मांसखानेवाले लोग भय से रुक जावेंगे और हिंसा भी नियमित ही होगी, इत्यादि कुनिन विचारों के उत्तर में समझना चाहिए कि अविधि से मांस खानेवाले तो अपने आत्मा की निन्दा करेंगे और पश्चात्ताप करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मांस खानेका नहीं है किन्तु विधिपूर्वक मांस खानेवाले पश्चात्ताप नहीं करते बल्कि परमानकर प्रसन्न होते हैं, तथा एक दफे मांस का स्वाद लेने के समय २ पर देवपूजा के व्याज से उदर की पूजा करेंगे और हित के निषेध करनेवालों के सामने विवाद करने को तैयार होंगे । सोचिये कि यह अनर्थ होगा कि लाभ होगा ! इस बात का वि

बुद्धिमानों को करना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि स्वर्ग की लावण्य से अन्य यद्वा जाने होकर अन्ये करने हैं। मान्य लोग भी मान-भोजियों के प्रति जानेप पूर्वक उपदेश करने ह।

यथा

“यूप छित्त्वा पणन ह्त्वा कुन्वा क्खिक्खेमम् ।
यथेव गम्यन्ते स्वर्गे नरके केन गम्यन्ते ?” ॥ १ ॥

अर्थात् यत्तन्मम हो उड़कर पणनो को मारकर अधिक क कीचट करके हमनरक यदि स्वर्ग में गमन हो तो नरक में काल कर्मों गमन हो सकेगा, अर्थात् तीव्र विद्या के समान पाप दुनिया भर में नहीं है। जैसे हूँ कम करने में यदि स्वर्ग में गमन होता हो तो हिमा में तीन अनिष्टिक तीन कम है कि नरक में लवार। देखिये तुलसीदास के अष्टिमा पोषक बनना है।

यथा -

“दया रामे को पत्रं पापपत्र अभिधान ।

तुलसी दया न आरोग्य तरुण रं पान ” ॥ १ ॥

अर्थात् राम के मर दया ही न ... का नाम भी नहीं रहता। और मूल तीन ... का नाम भी नहीं रहता। और मूल तीन ... का नाम भी नहीं रहता। और मूल तीन ... का नाम भी नहीं रहता।

“दयापहानर्तनार्थं सर्वे समोन्मुखाः ।

नम्यं गायमृषेताया कियमन्तान्ते न चरम् ” ॥ १ ॥

भावार्थ—दयापहानर्तनार्थं सर्वे समोन्मुखाः । नम्यं गायमृषेताया कियमन्तान्ते न चरम् ।

रिवेवन—नदी के तीरे में वृक्ष ... होने हैं, नदी के तट की ...

धिन रहते हैं, किन्तु नदी वर्षा के अभाव में यदि शुष्क हो जाये तो उसके आधार से उत्पन्न हुए संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही दयारूप नदीके अभावमें धर्मरूप अद्भुत स्थिर नदी रह सकते । नीतिशास्त्रकार ने भी दया की मुख्यता दिखलाई है ।

यथा—

“यथा चतुर्भिः फनकं परीक्ष्यते निघर्णच्छेदनतापनादनैः ।

तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते भुतेन शीलेन तपोदयागुणैः” ॥१॥

अर्थात् जैसे निघर्ण (कमौटी पर कगना) तथा छेदन (काटने), ताप (तपाने), ताडन (पीटने) आदि से सुवर्ण परीक्षित होता है वैसेही शास्त्र, शील, तप, दया आदि गुणों से विद्वान् पुरुष धर्म की परीक्षा करते हैं ।

विवेचन—जब सुवर्ण के खण्ड और विमशर वस्तु रहने पर भी बुद्धिमान् उसकी परीक्षा करनेको नहीं चूकते, तो यदि अविनश्वर अचल, अनुपम सुख को देनेवाले धर्मरत्न की परीक्षा करें तो हममें आश्चर्यही क्या है ? जैसे सुवर्णकी परीक्षा के लिये निघर्णआदि पृथक् पृथक् प्रकार दिखलाये गये हैं वैसेही धर्मरत्न की परीक्षा के लिये भुत, शील, तप और दया दिखलाई हैं; जिस शास्त्र में परस्पर विरोध बात न हो किन्तु युक्तियुक्त पदार्थोंकी व्याख्या हो, तथा परोपकारादि गुणों का वर्णन हो वह शास्त्र सामाजिक मानना चाहिए । शील याने ब्रह्मचर्य अथवा आचार के पालने की आवश्यकता को महसूस करने का ब्यापक ब्रह्मचर्यपालनेवाला गिना जाता है, और ब्रह्मचर्य पालन का मूल कारण जीवदयाही है । क्योंकि ब्राह्मण-कार बाल्यायन ने ऋशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री की दोजि में अमन्य कीये उत्पन्न होने हैं हमारे उसको पुरुषमेव बन करनेकी उत्कट इच्छा होती है और जनसांख्यिक तो स्त्रीदोजिगत बर्ब और क्षति में अमन्य जीवकी उत्पत्ति मानते हैं, हमारे धर्म ० शास्त्र और एक बार मनुष्य बनने में मर जाते हैं और दुर्दिनारि जीवों के बननेकी

दृष्टि दी जाय तो और भी विशेष स्पष्ट होगा। देखिये किमीकी बहिन या मी पर कुछदि करने से जो दुःख होता है उसका विवेचन करना असंभव है और दुःख देना ही अहिंसा का स्वरूप है। अतएव ब्रह्मचर्य पालन अहिंसा के लिये है और उस ब्रह्मचर्य को ही शील कहते हैं। अथवा शील से सदाचार भी लिया जाता है और जिसके पालने में किमीको बाधा न हो वही सदाचार कहलाना है; अतएव सदाचार सबका उपकारक ही होता है क्योंकि उससे किसीका भी अपकार नहीं होता।

यथा—

“लोकापवादभीरुत्वं दीनाभ्युदरणादरः।

कृणुता सुदाक्षिण्यं सदाचारः प्रकीर्तितः” ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रामाणिक लोगों के अपवाद से डरना, और दीनों के उद्धार में आदर करना, तथा आदर किये हुए गुणों को जानना तथा सुन्दर दाक्षिण्य को सदाचार कहते हैं, ऐसे सुन्दर आचार को ही शील कहते हैं; तथा जिसके आचरण से इन्द्रियों का निग्रह होता है उसे तप कहते हैं, अर्थात् कषायों की शान्ति और सर्वथा आहार का त्याग तप है।

यथा—

“कषायविषयाञ्छारत्यागो यत्र विधीयते।

उपवासः स विद्वेषः क्षेपं मूढनरं विदुः” ॥ १ ॥

अर्थात्—क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ईर्ष्यादि कषाय और पंचेन्द्रिय के विषयों का श्रममें त्याग है उसीको उपवास कहना चाहिए, हमसे अनिरिक्त सपत्न्या को सम्बन्ध तोड़ना कहते हैं।

लेकिन बहुतोंको देखकर आश्चर्य होता है कि दशमी के रोज स्नान धार में बार आने से उनका कार्य निरुद्ध होता है किन्तु एकादशी के रोज आठ आने का माल उड़ जाता है तो भी उपवास ही कहा जाता है यह क्या कोई उपवास (तप) है ? जिसे

तप से कर्मों का नाश हो उसी का नाम तप है । मन, वचन और शरीर में किसी जीव की हानि नहीं करना किन्तु समस्त जीवों को अपने समान ही मानने को दया कहते हैं; क्योंकि जैसे अपने शरीर में कोड़ा होने से वेदना का अनुभव होता है और उसके हजारों उपचार करने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही अन्य के लिये उपचार करना सर्वथा पण्डितों को उचित है क्योंकि अन्यजीवों पर जो दया नहीं करता वह कदापि पण्डित नहीं कहलाता है ।

यथा—

“आत्मन् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्ठवन् ।

मानवन् परदारेषु यः पश्यति स पण्डितः (यः पश्यति स पश्यति)” ।

भावार्थ—जो पुरुष तप प्राणियों में अपनी आत्मा के समान बनाता है और दूसरों के द्रव्य में पत्थर के समान बुद्धि करता है तथा परमात्मा को माता की तरह देखता है यही पण्डित है, अथवा यही नेत्रवाला है ।

देखिये पूर्णतः भोक्त में यह स्पष्ट होता है कि भव प्रकार जीवों को धानि देनीही दया है । और पूर्णतः शास्त्र, दीन, तप, दया विमर्श हो उभे धर्मजन जानना आदिष्ट । इसमें भिन्न कोई धर्म नहीं है किन्तु इसमें भिन्न जो कुछ होगा वह भद्रिक जीवों को भक्षणजनकानेवाला ही होगा । इसी कारण से नीनिकार भोक्तृओं को नृमन्त्र में छंदू करके पशुआ करने के लिये प्रेरणा करने हैं, तथापि ब्रह्मन्त्र करके मनुष्य पशुपानादिन होकर विचार नहीं करने, किन्तु विमर्श और निमर्श अहिंसा धर्मका अनारर करके हिंसा करने में कर्तृत्वों का उपयोग करने हैं । यस्तुन अहिंसादि सामान्य धर्म मन्त्र नृमन्त्रजीवों को समान है ।

यथा—

“वर्जयानि परित्राणि सर्वानि परमात्मिणाम् ।

अहिंसा मन्त्रवन्नेनैवात्मो मैतुनवर्जयन्” ॥ १ ॥

इति अहिंसा, तप, धर्म का त्याग, ब्रह्मर्ष का ब्रह्म,

और सर्वथा पवित्र माने गुरुओं का त्याग, ये पांच पवित्र महात्मन समस्त दर्शनानुभायी महापुरुषों को बहुमानपूर्वक माननीय हैं, अर्थात् संन्यासी, खानक, जीनपट, बेशन्नी, श्रीमंगक, साहजबेठा, शैव, शाक्त, शैव, वासुपत, बालामुखी, जहम, कापालिक, शास्त्र, भागवत, नमस्त, जटिल आदि आधुनिक तथा प्राचीन समस्त मतवालों ने यम, नियम, व्रत, महात्मनादि के नाम से मान दिया है और देने भी हैं। तथा इन विषय में पुराणों की सार्थी भी इस तरह देते हैं—

महाभारतीय शान्तिपर्व के प्रथम पाद में लिखा है कि—

“सर्वे वेदा न नन् बुधुः सर्वे यज्ञाय भारत ।।

सर्वे तीर्थाभिषेकाय, यन् बुधां प्राणिना दया” ॥१॥

भावार्थ—हे अर्जुन ! जो प्राणियों की दया फल देती है वह फल योग वेद नहीं देते और न समस्त यज्ञ देते हैं तथा सर्वतीर्थों के स्नान बन्दन भी वह फल नहीं दे सकते हैं।

और यह भी कहा है—

“अहिसालस्रणो धर्मो शपर्मः प्राणिना वपः ।

तस्माद् धर्माधिभिर्लोकः कर्तव्या प्राणिना दया” ॥१॥

अर्थात् दया ही धर्म है और प्राणियों का वप ही अधर्म है, इस कारण से धार्मिक पुरुषों को सर्वदा दया ही करनी चाहिए। क्योंकि विष्ठा के कीड़े से लेकर इन्द्र तक सबको जीविताशा और मरणमय समान है। और भी देखिये—

“अपेक्ष्यमध्ये कीटस्य गुरेन्द्रस्य सुरालये ।

समाना जीविताऽऽकाहा तुल्यं मृत्पुमयं द्वयोः ” ॥१॥

इसका भावार्थ स्पष्ट ही है।

अब जैनशास्त्र के ममान से दशवैकालिक का यथार्थ बचन दिखाया जाता है—

“सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीवितां न मरिज्जन्तं ।

तम्हा पाणिबहं घोरं निगंथा वज्जयंति णं" ॥१॥

भावार्थ—समस्त जीव जीने ही की इच्छा करते हैं किन्तु सब की कोई भी इच्छा नहीं करता, अनप्य प्राणियों का वध घोर पत्थर होने में साधुयोग उमका निषेध (त्याग) करते हैं । इस बात को कमाने हुए तत्त्वेवचा कहते हैं कि—

“दीयते त्रिपमाणस्य कोटिर्जीवित एव वा ।

घनकोटिं परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति” ॥१॥

अर्थात्—अगर मरने हुए जीव को कोई आदमी करोड़ अनाई दे और कोई मनुष्य केवल जीवन दे तो अशक्तियों की लानत को छोड़ कर जीवन की ही इच्छा करेगा क्योंकि स्वभाव में जीवों में मरणों में व्यागी और कोई यन्तु नहीं है । हम जान को गिनने में करने के लिये यह दृष्टान्त है—

एक समय राजमहा में बुद्धिमान पुरुषों ने परम्परा विचार करके यह निश्चय दिया कि प्राण में बढकर कोई चीज नहीं है, हम जान को मृतक राजा ने परीक्षा करने के लिये चार पुरुषों को बुलाए और हर एक के हाथ में नेत्र में मग हुआ करोड़ों देकर आज्ञा दी कि तुम मरनाम करोड़ों को ले करके शहर के द्वारे की बागें तक मरणात्मा करो किन्तु पात्र में लाने में एक भी बंद तेज का न लिये अगर गिरगा तो पट्टिने को दमदमारा अशक्तियों का दण्ड होगा, और तुमों को पचस हज़ार, तथा तीसरे को लाख और चौथे को आठ लाख दि मुद्राई जान ही लेनी जायगी । इस राजा की आज्ञा के बली बल होकर बागों आदमी चले, किन्तु करोड़ों के भारपूर होने में कुछ न कुछ लिये का सम्भव था ही, इसलिए वे लोग धीरे धीरे बलुन ही मरनाम कर चले किन्तु वेगा करने पर भी पट्टिने और तुमों के लिये दण्ड पड़े बने पर दिनकी ही बूँद गिनी, लीने में जल्द में मरना कुछ बूँद गिनी, लेकिन जिसमें यह बला दण्ड का दि मुद्राई जान ही लेनी जायगी उगने लो एक बंद भी बली

गिरी । क्योंकि उसने मन, बचन और काया की एकामता से काम किया था; अर्थात् जैसा भरा पुरा कटोरा उमने राजा के पाम से उठाया था वैसा ही पहुँचा दिया । इसलिये राजा देखकर चकित हुआ कि अहो ! देव से भी दुर्लभ कार्य जीविताशा से हो सकता है । इसलिये निश्चय से जीविताशा को नाम करनेवाले पुरुष महापापी हैं, और अभयदान देनेवाला महादानी शास्त्र में कहा गया है—

यथा—

“महतामपि दानानां कालेन हीयते फलम् ।

भीताभयप्रदानस्य सद्य एव न विद्यते” ॥ १ ॥

“कपिलानां सहस्राणि यो विप्रेभ्यः प्रयच्छति ।

एकस्य जीवितं दद्याद् न च तुल्यं पुषिष्ठिर ! ” ॥ २ ॥

“दत्तमिष्टं तपस्तप्तं तीर्थमेवा तथा श्रुतम् ।

सर्वेभ्यः भयदानस्य काला नार्हन्ति पोटनीम् ” ॥ ३ ॥

“नातो भूयस्तपो धर्मः कश्चिदन्योऽस्ति भूतले ।

माणिनां भयभीतानामभयं यत् प्रदीयते” ॥ ४ ॥

“वरमेकस्य सत्त्वस्य दत्ताः सभयदक्षिणाः ।

न तु विप्रसहस्रेभ्यो गोसहस्रमल्लङ्घ्यम् ” ॥ ५ ॥

“हेमपेनुधरादीनां दातारः सुन्दरा भुवि ।

दुर्लभः पुरुषो लोके यः माणिव्यभयप्रदः ” ॥ ६ ॥

“यथा मे न मियां मृत्युः सर्वेषां माणिनां तथा ।

तस्माद् मृत्युभयमित्यं प्रातम्याः माणिनो युवैः ” ॥ ७ ॥

“एकतः कतवः सर्वे समप्रवरदक्षिणाः ।

एकतो भयभीतस्य माणिनाः प्राणरक्षणम् ” ॥ ८ ॥

“एकतः काञ्चनो मेरुर्बहुभ्रातृ समुन्धरा ।

एकतो भयभीतस्य माणिनाः प्राणरक्षणम् ” ॥ ९ ॥

भावार्थ—बड़े से भी बड़े दान का फल कुछ काल में ही खत्म हो जाता है, किन्तु इसे हुए माणी को अभय देने से जो फल उत्पन्न होगा

कुछ सर्व नहीं पड़ता है, केवल मन में दयाभाव रखकर छोटे बड़े सभी जीवों की यथाशक्ति रक्षा तथा क्रूरता का सर्वथा त्याग करना चाहिये; और अपने सुख के लिये अन्य जीवोंका प्राण लेना किसीको उचित नहीं है, इसीसे लिखा हुआ है कि—

“न गोमदानं न महीपदानं नाऽन्नपदानं हि तथा मथानम् ।

यथा बदन्तीह बुधाः मथानं सर्वमदानं प्रभयमदानम्” ॥२९८॥

पृ ७७ पञ्चमः ।

अर्थात् विद्वान् लोग संपूर्ण दानों में जैसा अमयदान को उत्तम मानते हैं वैसा गोदान, पृथ्वीदान और अन्नदान आदि किसी को भी मथान नहीं मानने हैं ।

कितने ही अज्ञानी जीव बिना विचारे ही मच्छर, डोंस सटमल, जूआ, बगैरह छोटे २ जीवों को स्वभाव से ही मार डालते हैं, और बहुत से तो षोढ़े के बाल की मूरछल से, या हाथ से, या घर में पृथो करके, या गरम जल में सटमल आदि जीवों को मारते हैं, परन्तु यदि कोई उनको समझावे तो वे ऊटपटाग जवाब देकर अपना बचाव करने का यत्न करने हैं, लेकिन धम्तुतः वैसे जीवों के मारने से भी बहुत पाप होता है । इस विषय को दृढ़ करानेवाला बागह पुगण का श्लोक देखिये—

“जरापुत्राण्डजोद्भुभिर्जन्म्यं दजानि कदाचन ।

ये न हिमन्ति भूतानि शुद्धात्मानो दयापराः” ॥ ८ ॥

१२२ अ ५२२ द

भावार्थ—मनुष्य, गौ, भैंस बकरी बगैरह और अण्डज अर्थात् सब प्रकार के पक्षी, उद्भिज्ज याने वनस्पति, और स्वेदज याने सटमल, मच्छर, डाग, जूआ, लीम बगैरह समस्त जन्तुओं की ओं पुरष हिंसा नहीं करते हैं बेही शुद्धात्मा, और दयापरायण सर्वोत्तम हैं ।

बिबेचन-पूर्वोक्त श्लोक से स्पष्ट हुआ कि सन्तों की रक्षा करनी चाहिये, याने किसी जीव को किसी प्रकार से मरना उचित नहीं है ।

सटमल, मच्छर, मच्छी, जूआँ बगैरह पहिले तो मनुष्य पसीने और गन्दगी से पैदा होते हैं, किन्तु पीछे वे अपने २५०० के खून से उत्पन्न होते हैं । परन्तु जहाँ कहीं वैसे जीव मरते वहाँ पर पहिले से दूने बल्कि चाँगुने उत्पन्न होते हैं अत एव उन्हें मारना लाभदायक न होकर हानिकारकही है; यद्यपि वे जीव अल्पकाल पूरा करके स्वयं मरेंगे तथापि उनको मारना नहीं चाहिये क्योंकि अमयदान जैसा उत्तम है वैसा कोई भी उत्तम धर्म नहीं है यह बात पूर्वोक्त श्लोकसे स्पष्ट हो ही चुकी है । इसलिये जब कोई जीव अपने शरीर पर बैठे तो उसे कपड़े से सहज में हटा देना चाहिए; और जमीन को भी जहाँ तक धनसके देस देस कर चला चाहिए जिसमें कोई जीव मरने न पावे । यदि किसी को द्रव्य कुं भी स्वर्च न करके धर्म करने की इच्छा हो तो उसके लिये अहिंसा धर्म के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं है । इसीसे श्रीमद्भगवद्गीता में भी दैवीसम्पत् और आसुरीसम्पत् जो दिखाई गई हैं, उनमें दैवीसम्पत् तो मोक्ष को देनेवाली है, और आसुरीसम्पत् केवल दुर्गति का कारण है । और दैवीसम्पत् में भी केवल अमयदान को ही मुख्य रक्खा है ।

यथा—

“अमयं मन्त्रमंशुदित्रनिर्योगव्यवस्थितिः ।

दानं दमय यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्” ॥ १ ॥

“अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया मृतेष्टमौदुर्ण्य मार्दवं क्षीरयापयम्” ॥ २ ॥

“तत्रः समा धृतिः शौचमद्रोहो नाडनिमानता ।

अथऽपि गङ्गादे देवीमभिजातस्य भावः । " ॥ ३ ॥

माला अ० १६

भारतार्थ- अथ याने भयवा अभाव १, गङ्गागङ्गादि विस्तारगुणि,
१ विस्तारगुणा २, अभावज्ञान प्राप्त करने के उपरांत में अज्ञा ही
सोम्यगमिनि है ३, और अने भोगने की वस्तु में से अनेविष
संगत को देने को दान कहने हैं ४, अनेन्द्रियो को निदम में
ना ही दम कहना है ५, तथा ईश्वर की पूजा रूप ही दक्ष है
कि यज्ञ का मह अर्थ भगवद्गीता के पू. २७ कर्मयोग नामक टीके
याव में २३ को ओक परिच्छेदी मिल दिया है, कि-“एडादा-
ना कर्म”-अर्थात् ईश्वरार्थ कर्म के स्तिका ने ।

अत एव यदा पर भी वही अर्थ पटना है, क्योंकि अन्य दक्ष
दिगामय होने से अभय, अहिंसा, दया तीनों वस्तु दृष्ट २
मन्त्रों में हैं । यदि यदा पर दिगामय दक्ष का कथन होना तो
वीरगात्र के कारण जो एम्मीस मिनाये है, उनमें दक्षर विद्व
सक हो जाना, अत एव दक्ष का अर्थ यदा पर ईश्वर पूजा में कर्म-
रूप द्वारा मदी हो सकना है ६, तत्त्वविद्या का पट ही मन्त्र-
के ७, गुरु मन्त्र-प्रकार का है, वह पू. ९४ अथवा १७ वे में दया

निवेदन-पूर्वांक भोक्त में स्पष्ट हुआ कि मनुज जीवों की रक्षा करनी चाहिये, याने किसी जीव को किसी प्रकार में भी मारना उचित नहीं है ।

मृतमत्त, मच्छर, मच्छी, जूँबी, बौंगल पक्षिने तो मनुज के पत्तन और मन्दगी में पैदा होते हैं, किन्तु पीछे वे अपने २ पूर्वजों के गून में उत्पन्न होते हैं । पशु जहाँ कहीं घेरे जीव मरते हैं वहाँ पर पक्षिने में दूने बन्धक जागुने उत्पन्न होते हैं अत एव उनको मारना लाभदायक न होकर हानिकारक है; यद्यपि वे जीव अपना २ कान पूरा करके स्वयं मरेंगे तथापि उनको मारना नहीं चाहिये क्योंकि अमरदान जैसा उत्तम है वैसा कोई भी उत्तम धर्म नहीं है यह बात पूर्वांक भोक्त में स्पष्ट हो ही चुकी है । हमलिये जब कोई जीव अपने शरीर पर बैठे तो उसे कपड़े में सहज में हटा देना चाहिये; और जमीन को भी जहाँ तक बनमके देन देन कर चरना चाहिए जिसमें कोई जीव मरने न पावे । यदि किसी को द्रव्य कुछ भी खर्च न करके धर्म करने की इच्छा हो तो उसके लिये अहिंसा धर्म के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं है । हमीमे धीनद्भगवद्गीता में भी देवीसम्पन् और आसुरीसम्पन् जो दिखलाई गई हैं, उनमें देवीसम्पन् तो मोक्ष को देनेवाली है, और आसुरीसम्पन् केवल दुर्गति का कारण है । और देवीसम्पन् में भी केवल अमरदान को ही मुख्य रक्खा है ।

यथा—

“ अमर्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ” ॥ १ ॥

“ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरर्पणम् ।

दया भूतेष्वमोलुप्त्वं मार्दवं शौर्यापलम् ” ॥ २ ॥

समा धृतिः शौचमद्रोहो नाऽनिमानता ।

भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ! " ॥ ३ ॥

गीता ज० १६

भावार्थ—अभय याने भयका अभाव १, सत्त्वगुण्डि वित्तगुण्डि, अर्थात् वित्तपगलता २, आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपाय में यज्ञ ही ज्ञानयोग्यवस्तिनि है ३, और अपने भोगों की वस्तु में मेरे यथाचित अभ्यागत को देने को दान कहते हैं ४, बाह्येन्द्रियों को नियम में रखना ही दम कहलाता है ५, तथा ईश्वर की पूजा रूप ही यज्ञ है क्योंकि यज्ञ का यह अर्थ भगवद्गीता के पृ. २७ कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में २३ वाँ श्लोक पहिलेही ज्ञित दिया है, कि—“यज्ञाया-
परतः फर्म”—अर्थात् ईश्वरार्थ कर्म के स्वीकार से ।

अत एव यहाँ पर भी यही अर्थ पड़ता है, क्योंकि अन्य यज्ञ के ढिगामय होने से अभय, अहिता, दया मीनों वस्तु पृथक् २ दिखलाई गई हैं । यदि यहाँ पर ढिगामय यज्ञ का बंधन होता तो देवीसंपत् के कारण जो छब्बीस गिनाये दै, उनमें सम्पद विरुद्ध भाव हो जाता, अत एव यज्ञ का अर्थ यहाँ पर ईश्वर पूजा से अनि-
रिक्त दूसरा नहीं हो सकता है ६, तत्त्वविद्या का पाठ ही व्याख्याय दे ७; तप तीन प्रकार का है, यह पृ. ९४ अध्याय १७ वें में कहा है कि—

“देवद्विजगुरुपादपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिता च शारीरं तप उच्यते ” ॥१४॥

“अनुदेगकरं शारवं सत्यं पिपरितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासनं चैव शब्दयं तप उच्यते ” ॥१५॥

“मनःप्रसादः शौचमर्थं मानसात्मविनिग्रहः ।

भारतगुण्डिरित्येतद् तपो मानसमुच्यते ” ॥१६॥

भावार्थ—देव, ब्राह्मण, गुरु और पण्डित की पूजा, ईश्वर-
जन्य ब्रह्मगुण्डि, शरीर का ब्रह्मचर्य, अहितारूपही शरीर का तप

घरं नहीं है । देखिये—मनुस्मृति, वाराहपुराण, कूर्मपुराणादि में तो हिंसा करनेवाले को प्रायश्चित्त दिम्बलाया है; इसलिये भव्यजीवों को उस प्रायश्चित्त का भागी नहीं बननाही भेष्ट है; क्योंकि “ प्रक्षाल-नादि पङ्कज्य दूरादम्पर्शनं वरम् ” अर्थात् कीचड़ में पहिले पैर डालकर पीछे धोने की अपेक्षा उसमें पहिलेही से पैर नहीं डालना अच्छा है । यदि ऐसे महाबाक्यों पर ध्यान दिया जाय तो कदापि प्रायश्चित्त लेने का समय ही न आवे । मनुस्मृति के ११ वें अध्याय का ४४८ वॉ पृष्ठ देखिये ।

यथा—

“ अभोग्यानां तु भुक्त्वाऽहं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च ।

जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान् पिबेत् ” ॥१५९॥

भावार्थ—जिसका अन्न खानेलायक नहीं है जैसे चमार आदि शूद्रों का अन्न खाकर, और स्त्री तथा शूद्र का जूठा खाकर, तथा सर्वदा अभक्ष्यही याने नहीं खानेलायक मांस को खाकर शुद्ध होना अगर चाहे तो सात दिन तक यव का पानी पीना चाहिये; इत्यादि ।

विवेचन—प्रायश्चित्त विधि में मांस खानेसे प्रायश्चित्त भी दिस्-लाया है, तो भी हिंसा से लोग क्यों नहीं डरते हैं ! विधिविहित मांस खाने में दोष न माननेवालों को देखना चाहिये कि श्रीमद्भागवतीय चतुर्थ स्कन्ध के २५ वें अध्याय में—प्राचीनबर्हिष राजा ने नारद जी से पूछा कि मेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता है ! तब नारदजी ने योगबल से देखकर कहा कि आपने जो प्राणियों के बंधवाले बहुत से यज्ञ किये हैं इसीसे आपका चित्त स्थिर नहीं रहता है । ऐसा कहकर योगबल से राजा को यज्ञमें मारे हुए पशुओंका दृश्य आकाश में दिम्बलाया और नारदजी ने कहा कि हे राजन् ! दयारहित होकर हजारों पशुओं को यज्ञ में जो तुमने मारा है वे पशु इस समय क्रुद्ध होकर यह रास्ता देख रहे हैं कि राजा मरकर कब आवे और

हम लोग उसको अबों से फाट कर कब अपना बदला चुकावें।
देखिये श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में—

“भो भोः ! मनापने ! रानन् ! पशून् पदय त्वयाऽध्वरे ।

संज्ञापितान् जीविमह्वान् निर्घृणेन सहस्रजः ” ॥ ७ ॥

“एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वंगसं तव ।

संपरेतमयः कूर्टाच्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ” ॥ ८ ॥

इन दोनों श्लोकों का भावार्थ ऊपरही स्पष्ट हो चुका है ।

इसके बाद प्राचीनवर्हिष राजा भयभीत होकर नारद के चरण पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे भगवन् ! अब मैं हिंसा नहीं करूंगा किन्तु मेरा उद्धार कीजिये । तब नारदजी ने ईश्वरभजनादि शुभकृत्यों को बतला कर उसका उद्धार किया; यह बात श्रीमद्भागवत में लिखी है । इस स्थल में विशेष न लिखकर श्रीमद्भागवत के चतुर्थस्कन्ध को देखजाने का मैं अनुरोध करता हूँ । यज्ञ में हिंसा करने का निषेध महा-भारत शान्तिपर्व के मोक्षाधिकार में अध्याय २७२ पृष्ठ १५४ में लिखा है ।

यथा—

“तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसाऽन्यनस्तदा ।

तयो मरन् समुच्छिन्नं तस्माद् हिंसा न यत्निषा” ॥१८॥

“अहिंसा सकल्यो धर्मोऽहिंसाधर्ममया दितः ।

सत्यं नेष्टं प्रवक्ष्यामि नो धर्मः सत्यवादिनाम्” ॥२०॥

भावार्थ—मर्ग के अनुभाव से एक मुनि ने मृग की हिंसा की, तब उग मुनि का जन्मभर का बड़ा भारी तप नष्ट हो गया, अनर्थ हिंसा में यज्ञ भी दिनकर नहीं है । वास्तुतः अहिंसा ही सकल धर्म है, और अहिंसा धर्म ही सच्चा दिनकर है, मैं तुम से सत्य कहता हूँ कि सत्यवादी पुण्य का हिंसा करनेवाला धर्म नहीं है ।

विरूपण—पूर्वांक दोनों श्लोकों में लिखा है कि हिंसी मुनि के धर्मों मृग का रूप धार कर धर्म आया । तब उगचंद्र मुनि ने स्वर्ग के

मिसे मारा, इस कारण मे मुनि का सब तर नष्ट होगया, तो विचार करने की बात है कि जब ऐसे मुनि का भी तर हिंसा करने से नष्ट होगया तब विचार उन लोगों का क्या हान्य होगा कि जिन्होंने कभी तप का भोगमात्र भी नहीं अर्जन किया 'केवल सांसारिक सुख से लपट झलनिमित्त दिया बरके बौनगी गति को पावेंगे ! यही विचारनेवा चाहिये ! तथा देखिये महाभारत दान्तिरव के मोक्षधर्माधिकार अध्याय १६५ पृष्ठ १४१ में यज्ञ का स्पष्ट ही निषेध किया है—

यथा—

“उत्प्लवृणं एवं हृष्टा विलापं च गवां भुजम् ।

गौघ्ने यज्ञवाटस्य मंसमाणः स पार्थिवः” ॥ २ ॥

“स्यामि गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निर्वचनं कृतम् ।

हिंसायां हि मृत्नापामाशीर्षां तु कल्पिता” ॥ ३ ॥

“अप्यवम्यनमर्षाद्विमूर्द्धनोन्मिर्जनैः ।

संशयान्यभिरप्यन्तर्हिमा ममनुवर्तिना” ॥ ४ ॥

“सर्वधर्मस्य हिंसा हि धर्मात्मा मनुजसर्वान्

कामकाराद् विहिंसन्ति परिर्वेद्यान् पशुधरः” ॥ ५ ॥

“तस्माद् ममाणतः पापों धर्मः शूक्ष्मो विज्ञानता ।

अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता” ॥ ६ ॥

भावार्थ—प्रथम श्लोक में उल्लिखित शरीरवाले कुम्भ का और गौओं का विलाप देमकर, तथा मारने के लिये यज्ञवाट में प्राणियों को देख कर विचक्षण गजा ने निर्वचन किया कि गौवों का कल्याण हो, और उसके बाद जो जो अहिंसा धर्म के नाशक हैं उनलोगों को आगे के श्लोक से आदर्शवाद दिया कि मर्यादाहीन महामूर्ख नाम्तिफशिरों-मणि संशयवान् अव्यक्तसिद्धान्तानुयायी पुरुषों ने ही हिंसा को मान दिया है, और तुच्छ इच्छा पूर्ण करने के लिये पशुओं को मनुष्य मारते हैं किन्तु धर्मशास्त्र के विचार से यह उचित नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा मनुजी सभी कर्मोंमें अहिंसाही करने को कहते हैं,

और बृहत्पगगरसंहिता के ५ वें अध्याय में इस तरह मांस का निषेध लिखा है कि—

“ यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तर्पयेत् पितॄन् ।
 सोऽविद्वान् चन्दनं दग्ध्वा कुर्यादद्वाराविक्रयम् ॥ १ ॥
 सिपत्वा कूपे तथा किञ्चित् बाल आदातुमिच्छति ।
 पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्धकृत् तथा ” ॥ २ ॥

भावार्थ—जो पुरुष प्राणी का वध करके मांस से पितरों की तृप्ति करना चाहता है वह मूर्ख चन्दन को जलाकर कोयलों को बेचना चाहता है, अर्थात् उत्तम वस्तु को जला देता है । और किसी पदार्थ को कूँ में छोड़ कर फिर उमे लेनेकी इच्छा से बानर जैसे अज्ञान के वश स्वयं कूँ में गिर पड़ता है, वैसेही मांस से श्राद्ध करनेवाले अज्ञान के प्रभाव से दुर्गति को पाते हैं ।

यज्ञ में हिंसा करने से धर्म नष्ट होता है इस बात को सूचन करनेवाला महाभारत (बेङ्गेश्वर प्रेम में छपा हुआ) आश्वमेधिका पर्व ९१ अध्याय पृ० ६३ में लिखा है—

यथा—

“ आत्यम्भममयेज्यास्मिन् पृथितेषु पशुष्वथ ।
 महर्षयो महाराज ! यभूयुः कृपयार्जन्विनाः ” ॥११॥
 “ ततो दीनान् पशून् हृष्ट्वा ऋषयस्ते तपोधनाः ।
 उचुः शक्रं गमागम्य नायं यज्ञविधिः शुभः ” ॥१२॥
 “ अपरिज्ञानमेतत्ते महान्तं धर्ममिच्छतः ।
 न हि यज्ञे पशुगणा विधिदृष्टाः पुरन्दर ! ” ॥१३॥
 “ धर्मोपपातकम्वेष गमागम्यस्तत्र भवो । ।
 नायं धर्मकृता यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते ” ॥१४॥
 “ विधिरष्टेन यज्ञेन धर्मस्तेषु महान् भवेत् ।
 यद्वर्जितः सहसात ! त्रिवर्णरमोपितः ” ॥१५॥

भावार्थ—हे युधिष्ठिर ! यज्ञ मण्डप में अश्वर्यु लोगों से बध समय में पशुओं के ग्रहण करने पर ऋषि लोग कृपावन्त हुए । उसी-समय दीन पशुओं को देख करके तपोधन—ऋषिलोग इन्द्र के पास जाकर बोले कि—हे बड़े धर्म की इच्छा करने वाले इन्द्र ! यह यज्ञ-विधि शुभ नहीं है, किन्तु तेरा अज्ञानमात्र है; क्योंकि यज्ञ में पशुगमूह विधिदृष्ट नहीं है, बल्कि यह तेरा समारम्भ धर्म का घात करनेवाला है; इस यज्ञ से धर्म नहीं होगा, क्योंकि हिंसा, धर्म नहीं गिना जाता है । इसीसे केवल विधि से दिखलाये हुए यदि तीन वर्ष के पुराने बीज से यज्ञ करोगे तो विशेष धर्म होगा ।

विवेचन—पूर्वोक्त श्लोकों के बाद ऋषि और देवताओं के साथ यज्ञ विषयक वाद-विवादवाला हिंसामिथितधर्मनिन्दा नाम का सम्पूर्ण अध्याय है । जो राजा यशु ने देवताओं का पक्ष लेकर अर्थ का अनर्थ किया इसलिये यह नरक में गया, यह बात सर्वजनविदित है । इसी प्रकार का अधिकार महाभारत शान्तिपर्व मोक्षाधिकार अध्याय ३३५ पत्र २४३ में भी है । यथा—

युधिष्ठिर उवाच—

“ यदा भागवतोऽत्यर्थमासद् राजा महान् पशुः ।

किमर्थं स परिभ्रष्टो विवेका विवरं भुवः ? ” ॥ १ ॥

भीष्म उवाच—

“ अत्राप्युदाहरन्तीममिनिद्वारं पुरातनम् ।

ऋषीणां चैव संवादं त्रिदशानां च भारत । ” ॥ २ ॥

“ अनेन यष्ट्यमिति माहूर्देवा द्विजोत्तमान् ।

स च ष्टागोऽप्यगो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थितिः ” ॥ ३ ॥

ऋषय उचुः—

“ रीजैर्यज्ञेषु यष्ट्यमिति च वैदित्री भुतिः ।

अजसंज्ञानि बीजानि ष्टागं नो हनुमर्हस्य ” ॥ ४ ॥

“ नैव धर्मः सर्वा देवाः । यत्र वक्ष्येन वै पशुः ।

इदं कृतपुगं श्रेष्ठं कथं वक्ष्येन वै पशुः ? ” ॥ ५ ॥

मीम उवाच—

“ तेषां संवदतामैवमूर्षीणां विबुधैः सह ।

मार्गागतो वृषश्रेष्ठस्तं देशं प्राप्तवान् वसुः ” ॥ ६ ॥

“ अन्तरिक्षचरः श्रीमान् समग्रबलवाहनः ।

तं दृष्ट्वा सहसाऽऽयान्तं वसुं ते त्वन्तरिक्षगम् ” ॥ ७ ॥

“ ऊचुर्दिजातयो देवानेव चञ्चस्यति संशयम् ।

यज्वा दानपतिः श्रेष्ठः सर्वभूतहितमियः ” ॥ ८ ॥

“ कथांस्त्रिदन्वया श्रूयादेष वाक्यं महान् वसुः ? ।

एवं ते संविदं कृत्वा विबुधा ऋषयस्तथा ” ॥ ९ ॥

“ अपृच्छन् साहिताऽभ्येत्य वसुं राजानमन्निकात् ।

भोः ! राजन् ! केन यष्टव्यमनेनाहोस्त्रिदोषधैः ? ” ॥ १० ॥

“ एतन्नः संशयं छिन्धि प्रमाणं नो भवान् मतः ।

स तान् कृताञ्जलिर्भूत्वा परिपमच्छ वै वसुः ” ॥ ११ ॥

“ कस्य वै को मतः कामो द्यूत सत्यं दिजोत्तमाः ? ।

धान्यैर्यष्टव्यमित्येव पक्षोऽस्माकं नराधिप ! ” ॥ १२ ॥

“ देवानां तु पशुः पक्षो मनो राजन् ! वदस्व नः ।

मीम उवाच—

“ देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंश्रयात् ” ॥ १३ ॥

“ छागेनागेन यष्टव्यमेवमुक्तं बचस्तदा ।

कुपितास्ते ततः सर्वे मुनयः सूर्यवर्चसः ” ॥ १४ ॥

“ ऊचुर्वसुं विमानस्यं देवपक्षार्थवादिनम् ।

सुरपक्षो दृहीतस्ते यस्मात्तस्माद् दिवः पत ” ॥ १५ ॥

भावार्थ—सुधिष्ठिर ने मीम पितामह से प्रश्न किया कि—भगवान्

का अत्यन्त भक्त राजा वसु परिभ्रष्ट होकर भूमितल को क्यों प्राप्त हुआ,

हमके उत्तर में भीष्मपिनामह ने कहा कि विवादकथावान् पुमान्
 इतिहास यदां गुप्ते में कहता है— कि हे राजन् ! अश्वि लोगों का
 और देवताओं का विवाद हम तरह हुआ कि देवता उगम ब्राह्मणों
 से कहने लगे कि अन्न में ही यज्ञ करना और अन्न में बकरा ही
 सेना दूसरे यज्ञ को मरण नहीं करना; किन्तु अश्वियों ने अपना यज्ञ
 मचर दिया कि यज्ञ में घीआदि में होना करना, क्योंकि यह वैदिकी
 भुति, अन्न में घीआदी का मरण करनी है, इसलिये बकरे का मांस
 अच्छा नहीं है । हे देवताओं ! यज्ञ में बकरे की हिंसा करना गत
 गुणों का घम नहीं है, क्योंकि सब गुणों में अन्न यह मांसयुक्त है,
 हम में यज्ञ को कैसे मारना उचित है । हम तरह देवताओंके साथ
 जब विवाद चल रहा था उसी समय आकाश में अग्नेयाम्ना अग्नीवान्
 गायन् गीत्य वाहनयुक्त अन्न राजा यज्ञ उग देवता का प्राप्त हुआ,
 जहाँ देवता और अश्वि लोग विवाद कर रहे थे । गाय के घमास से
 आकाश में रहनेवाले राजा यज्ञ को देखकर अश्वियोंने देवताओं से
 कहा—कि राजा यज्ञ यज्ञविधि को करानेवाला राजेभार सब प्राणियों
 को दितकर हमलोगों के शरीर का रक्षण करेगा, क्योंकि यह राजा
 यज्ञ सभी अन्धधरा वाच्य नहीं बोलेंगा । ऐसा दिखाने का लक्ष्य
 हुए देवता और अश्वि लोग राजा यज्ञ के पास आकर कहने लगे
 कि—हे राजन् ! बिना यज्ञार्थ से यज्ञविधि करनी चाहिए, अन्न में
 या अन्न से, हम लोग आपसे हम दिवस में घमास मानने हैं, अब
 एव आप हमलोगों के शरीर का रक्षण करेंगे । तदनन्तर उक्त
 गायुजको का हाथ ऊँच के राजा यज्ञ कोना कि हे अश्वि का । आप
 लोग साथ कहिये कि किसको कौन मार अर्जित है । अश्वियोंने कहा
 कि धान्योले ही यज्ञ करनेवा लो हमलोगों का यज्ञ है, और देवता
 ओ का यज्ञ यज्ञकी हिंसा करके यज्ञ करनेका है । अब तब ही राजा
 यज्ञ हमलोगों के हम शरीर को हराएगा । तदनन्तर देवताओं के
 यज्ञ को अन्तर यज्ञ से देवताओं के यज्ञ का ही अन्तर

अर्थात् अजशब्द का छाग ही अर्थ है यह मान पशुपान के मोक्ष में होकर कह दिया, अर्थात् अज शब्द का अर्थ ब्रह्म ही कहे यज्ञ करना चाहिये । ऐसा जब उम्मेने कहा तब तो सूर्य के समान तेजस्वी मुनिलोग क्रुद्ध हुए और विमानमय देवशपानी राजा वसु को शाप दिया कि जो तुमने पशुपान से देवताओंका ही पशुग्रहण किया है इसलिये आकाश से तुम्हारा पृथ्वीपर पतन हो, अर्थात् तुम नरक को प्राप्त हो । उसके बाद ऋषियों के वान्य के प्रभाव से राजा वसु नीचे गिरकर नरक में गया ।

इन पूर्वोक्त श्लोकों से सिद्ध होता है कि यज्ञ में भी हिंसा करने का विशेष निषेध है । राजा वसुके समान सत्यवादी नराधिप ने भी दाक्षिण्य के आधीन होकर जो अर्थ का अनर्थ कर डाला, इसलिये वह स्वयं अनर्थ का मागी हुआ, और उसके उद्धार के लिये देवताओं ने बहुतही प्रयत्न किया; तो फिर आजकाल के मांसखोत्र जन विचारे मद्रिक स्वर्ग के अमित्रापी प्राणियों के धन का नाश कराकर पूर्वोक्त वाक्यानुसार यज्ञमान को नरकगामी बनाकर स्वयं (यज्ञ करानेवाले) भी नरक में गिरते हैं । अत एव ऋषियों ने अजशब्द का अर्थ पुराना धान ही किया है । और इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्दादि कोई भी प्रमाण का विरोध नहीं है । इस अहिंसा शास्त्र को प्रमाण (संमान) करनेवाले मुनियों का यह अर्थ है । और तीन प्रकार का अर्थवाद वृद्ध पुरुषों ने जो माना है; उसमें मुनियों का मत केवल भूतार्थवादरूप अर्थवाद है किन्तु गुणवाद, अनुवादरूप नहीं है । क्योंकि गुणवाद विरोध में होता है, जैसे सन्ध्याकरनेवाला कोई पुरुष पत्थर पर बैठा है उस पत्थर को कोई पुरुष यदि “सन्ध्यावान् प्रस्तरः” ऐसा कहे, तो सन्ध्यावान् और प्रस्तर का अमेद प्रत्यक्ष बाधित है, तथापि गुणस्तुतिरूप वाक्य होने से यह गुणवादरूप अर्थवाद माना जा सकता है । किन्तु मुनियों के मत में कोई विरोध नहीं है अत एव वह गुणवाद नहीं है । और निश्चि-

सार्ध में ही अनुवादरूप अर्थवाद होता है । जैसे “अग्निर्हिमन्य भेषजम्” अर्थात् अग्नि हिम का औषधि है, यह बात आचार्यगोपाल प्रसिद्ध होने पर भी उसीका जो कथन किया गया वह अनुवादरूप अर्थवाद है । प्रस्तुत में मुनियों ने जो अज शब्द का धान्य अर्थ किया है वह प्रायः समस्त प्राणियों में प्रसिद्ध न होने से अनुवादरूप अर्थवाद नहीं हो सकता । और जहाँ पर विरोध और निश्चितार्थ दोनों नहीं हैं वहाँ भूतार्थवाद ही होता है-जैसे “रावणः सीतां जहार” अर्थात् रावण ने सीता का हरण कर लिया, इसमें न तो कोई विरोध है, और न पहिले ऐसा निश्चय ही था, किन्तु बात तो ठीक ही है, हमी तरह मुनियों का पक्ष भी भूतार्थवाद ही है, परन्तु अजशब्द का पशु अर्थ बनानेवाले देवताओं का पक्ष तो पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण से ही दूषित है, तदनन्तर शास्त्रप्रमाण से भी दूषित है, उसीप्रकार अनुभव और लोकव्यवहार से भी दोषग्रस्त है । क्योंकि पशुहन्तन के समय पशु मारनेवाले पुरुष की मनोवृत्ति, और दारीराक्षति, प्रत्यक्ष ही परम भूत दिखाई देती है ।

पाठकवर्ग ! पशुवध से स्वर्ग होना बुद्धिमानों के अनुभव में भी ठीक नहीं मान्य होना, क्योंकि ‘यद् दीयते तत् प्राप्यते’ अर्थात् जो दिया जाता है वही मिलता है इस न्याय के अनुसार तो सुखदेने-वाला सुख, और दुःखदेनेवाला दुःख, अभय दाता अभय, और भयदेनेवाला पुरुष भय को ही प्राप्त होना चाहिये । किन्तु यश में जो पशु मारे जाते हैं वे न तो निर्भय, और न सुखी ही दिखाई देने हैं, बल्कि भयभ्रान्त और महादुःखी ही दिखाई पड़ते हैं; तो फिर पशु-मारनेवाला स्वर्ग में किस तरह जा सकता है ! और लोकव्यवहार में भी कोई उत्तम जाति का पुरुष मृतप्राणी का स्पर्श भी नहीं करता और यदि कोई मरे हुए जीव को छूता है तो वह नीच ही गिना जाता है । अब यह अवसर विचार करने का है कि दृष्टमण्डप में वेद मन्त्रों द्वारा दारिद्र्य लोग, बधरे के मुँह को दध के आग

“सर्वं तत्त्वेन पर्यह ! यथावदिह धर्मतः ।

किञ्च भक्ष्यमभक्ष्यं वा सर्वमेतद् वदस्व मे” ॥ ५ ॥

“पर्यतद् यादृशं चैव गुणा ये चास्य वर्जने ।

दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे घृदि पितामह । ” ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह मत्स्यश्च दृश्यमान मनुष्यलोक, लोक में महाराक्षस भी तरह दिखाई देते हैं, जो नाना प्रकार के भक्ष्यों को छोड़ कर मांसलोलुप मालूम होते हैं, क्योंकि नाना प्रकार के अपूप (पूजा) तथा विविधप्रकार के शाक, खंड (चीनी) से मिश्रित पकाज और सरस स्वाद्य पदार्थ से भी विशेषरूप से आमिष (मांस) को पसन्द करते हैं। इस कारण इस विषय में मेरी बुद्धि मुग्धमी हो जाती है कि मांस भोजन से अधिक रसवाला क्या कोई दूसरा भोजन नहीं है ! इससे हे प्रभो ! मांस के त्याग करने में क्या २ गुण होते हैं ! पहिले तो मैं यह जानना चाहता हूँ; पीछे खाने में क्या २ दोष हैं यह भी मुझे जिज्ञासित है । हे धर्मतत्त्वज्ञ ! यथार्थ प्रमाण के द्वारा यहाँ पर मुझे भक्ष्य और अभक्ष्य बतलाइये, अर्थात् मांस खाने में जैसा दोष और गुण होता हो वैसा कहिये ।

भीष्म उवाच—

“एवमेतन्महाबाहो ! यथा वदसि भारत ! ।

न मांसाद् परमं किञ्चित् रसतो विद्यते भुवि” ॥ ७ ॥

“सतक्षीणाभितप्तानां ग्राम्यधर्मरतात्मनाम् ।

अध्वना कर्षितानां च न मांसाद् विद्यते परम्” ॥ ८ ॥

“सद्यो वर्द्धयति प्राणान् पुष्टिमन्या दधाति च ।

न भक्ष्योऽभ्यधिकः कथिन्मांसादस्ति परन्तप ! ” ॥ ९ ॥

“विवाजिंते तु बहवो गुणाः कौरवनन्दन ! ।

ये भवन्ति मनुष्याणां तान् मे निगदतः शृणुः ॥ १० ॥

स्यमांसं परमांसं यो वर्धयितुमिच्छति ।

नास्ति शुद्रतरस्तस्मात् स नृसंसतरो नरः ” ॥ ११ ॥

एतद् मांसस्य मांसत्वमनुपुद्ब्यस्व भारत ! ” ॥३५॥

“येन येन शरीरेण यद् यत्कर्म करोति यः ।

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाप्नुते ” ॥ ३६ ॥

“अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमाहिंसा परमं तपः ” ॥ ३७ ॥

“अहिंसा परमो यत्तन्मथाऽहिंसा परं फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रमाहिंसा परमं सुखम् ” ॥३८ ॥

“सर्वदण्डेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽप्नुतम् ।

सर्वदानफलं वाऽपि नैतत्तुल्यमाहिंसया ” ॥ ३९ ॥

“अहिंसस्य तपोऽक्षय्यमाहिंसो यजने मदा ।

अहिंसः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ” ॥ ४० ॥

“एतत्फलमाहिंसाया भूयश्च कुरुपुत्रव ।

न हि शत्रवा गुणा वचतुमपि वर्षशतैरपि ” ॥ ४१ ॥

(भीष्मदेवभर प्रेम में उगड़ुआ महाभारत अनुशासनार्थ के पत्र १२६-से १२७ तक)

विवेचन-इन पूर्वोक्त श्लोकों के अत्यन्त सरल होने से इनकी व्याख्या करने की विशेष आवश्यकता नहीं है तथापि सामान्य रूप से यहां कुछ विवेचन करके आगे चलता हूँ। भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर के पूर्वोक्त प्रश्नों या यह उत्तर दिया कि हे भारत ! पृथ्वी में कोई पशु मांस की अपेक्षा किसको अच्छी नहीं मान्द्रम होती है यह स्पष्ट किये बिना मनता नहीं है इसलिये जो मांस को उत्तम मानने हैं वे पुरुष दिखलाये जाते हैं-अर्थात् पायल पुरुष, क्षीण, सनापी, विषयामक्त और मार्गादि परिधम से थके हुए पुरुष ही मांस की अपेक्षा से अधिक अच्छा पदार्थ अपनी समझ से कुछ भी नहीं समझते हैं और बेटी लोग केवल मांसाहारसे ही शरीर की पुष्टि मानते हैं, इसलिये उनकी समझ से मांस में अच्छा कोई दूसरा भण्य नहीं है। किन्तु धर्मात्मा पुरुष तो मांसाहार को कदापि स्वीकार नहीं करते। हे कौन्वेनन्दन ! मांसाहार त्याग करने से मनुष्यों को

कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ती है । हे भारत ! मनु प्राणियों को मृत्यु के तुल्य कुछ भी अनिष्ट दिखाई नहीं देता, अर्थात् मृत्युकाल में कैसा ही दृढ़ पुष्प क्यों न हो उस समय उसको भी डर मान्य होता ही है । जिन महानुभाव पुरुषों की समाधि (गुम्ब) में मृत्यु होती है उनको भी श्वेद कम्पादिरूप शरीर धर्म तो अवश्य होते हैं क्योंकि यह शरीर का स्वभाव ही है । देखिये योनियों का जब शरीर में संबन्ध छूटना है तब वे केवल आत्मतत्त्व में ही लब्धीन होते हैं, उस अवस्था में भी द्रव्य दुःस्वों में पीड़ित होकर शरीर कांपना है, और हाथ पाव भी हिलने हैं । ध्यानी पुरुष को भी वेदनीय कर्म होगा तो जरूर शरीर का धर्म दृष्टिगोचर होगा, नथापि हमें ध्यानी कभी अध्यानी नहीं माना जा सकता । इष्टान्त यह है कि महावीर देव ने अनन्त बलवान् और मेरु की तरह निष्कम्प, तथा पृथ्वी की तरह दृढ़ होने पर भी कर्णवीर्यप्रपण के समय तो आकन्द किया ही ; हमें यह न समझना चाहिये कि भगवान् ध्यान से भ्रष्ट होकर पौद्गलिक भाव में लीन हुए किन्तु वह तो शरीर का धर्म ही है । देखिये, वर्तमान समय में अस्पृश्या में कुशल डाक्टर लोग औषधि के प्रयोग से रोगी को बेहोश करके उसके शरीर के अवयवों को काटते हैं और काटने के समय रोगी के हाथ पाव को दो चार आदमी पकड़े रहते हैं और उस समय भी रोगी हाथ पैर हिलाना ही है और अम्फुट शब्द को बोलता ही है ; किन्तु काटने के बाद जब औषध (क्रोरोफार्म) उतर जाता है उस समय यदि उससे पूछा जाय कि काटने के समय तुमको क्या हुआ था ! तो वह यही कहता है कि मुझे तो कुछ भी मान्य नहीं है । हमें मिथ्य होता है कि केवल शरीरका धर्म ही कम्पादि क्रियावाक्य है । यह बिना आत्मा के उपयुक्त हुए ही स्वाभाविक होता है तथापि शरीर के साथ आत्मा का सम्बन्ध जीवन-पर्यन्त है यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी । क्योंकि मृत शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती है, जीवित शरीर में कम्प, श्वेद, मूर्छा और चलनादि क्रिया मान्य

पाप्मनाय रक्षन्ते विश्वा मांसपृथ्विः " ॥ ३० ॥

" कुर्मभीषाकं च पश्यन्ते तां तां योनिमुपागताः ।

आप्स्य मांसमाणाश्च भ्राश्यन्ते वै पुनः पुनः " ॥ ३१ ॥

भावार्थ—क्षार, आम्ल, और बहुत रसों में मांसमयी पुरय गर्भ-
शय के समय परिनाप को प्राप्त होते हैं, तथा मल मूत्रादि द्वारा
बनकर दुःख को भी प्राप्त होते हैं, तथा नरक गति में उत्पत्ति के
समय भी अवग होकर बार बार नरक को जाते हैं और तत्तद्वयोनि
में जाने पर भी कुर्मभीषाक में पकाये जाते हैं, तथा उन नारकी
जीवों को अनेक प्रकार के शस्त्रों में छेदने हुए अभिपत्रादि वन में
यमदूत लोग लेजाने हैं, जिम पत्रों गिरने ही उन दुष्टों का
शिरच्छेद होना है । इसी प्रकार नरकपाल लोग वहा से फिर उन्हें
अन्यत्र लेजाने हैं । देखिये—यह सब वेदना मांसाशी जीवही प्रायः
पाने हैं, इसलिये ही परमाण में स्वमाण की रक्षा करनेवाले मूर्खशि-
रोमणि गिने जाते हैं । अतएव समस्त नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्रों में
परोपकार के लिये क्षणमहुर शरीर के ऊपर मोह करनेका निषेध
है । जैसे—

" जीविनं हि परित्यज्य बहवः मांसवो जनाः ।

स्वमांसं परमांमानि परिपात्य दिवं गताः " ॥ १८ ॥

भावार्थ—बहुत में साधुजन अपने जीवनकी मूर्छा(मोह)छोड़ कर,
निज मांस के द्वारा दूसरों के मांस की रक्षा करके उत्तम गति को
प्राप्त हुए हैं । इत्यादि अनेक श्लोक, मांस त्याग के लिये महाभारत
अनुशासन पर्व के अध्याय ११४-११५ पृ. १२५ वें में दिखाई
देते हैं; उनमें से थोड़े ही श्लोक यहां उद्धृत किये जाते हैं—

" पुत्रमांसोपमं जानन् स्वादते यो विचक्षणः ।

मांसं मोहमपापुक्तः पुरुषः सोऽधमः स्मृतः ॥ ११ ॥ अध्याय ११४

" यो यजेताश्वमेधेन मांसि मांसि यतव्रतः ।

वर्जयेद् मधु मांसं च सममेतद् युधिष्ठिर ! " ॥ १० ॥

“न भक्षयति यो मांसं न च हन्याद् न घातयेत् ।
तद् मित्रं सर्वभूतानां मनुः स्वायंभुवंज्जयति ” ॥ १२ ॥

“स्वमांसं परमात्मेन यो वर्धयितुमिच्छति ।
नारदः प्राह धर्मात्मा नियतं मौज्वमीदृति ” ॥ १३ ॥

“मांसि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।
न खादति च यो मांसं सममेतन्मतं मम ” ॥ १६ ॥

“सर्वे वेदा न तत् कुर्युः सर्वं यज्ञाय भारत ! ।
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवर्तते ” ॥ १८ ॥

“सर्वभूतेषु यो विद्वान् ददात्यभयदक्षिणाम् ।
दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र संशयः” ॥ २० ॥ अ. ११५

इत्यादि बहुत से जो श्लोक महाभारत में लिखे हैं उन्हें विज्ञा-
सुओं को उसी स्थल पर देखलेना उचित है । इन पूर्वाक्त श्लोकों
में समस्त शास्त्र का रहस्य दिया हुआ है अतएव जीवन की इच्छा
न रखकर, जो उत्तम पुरुष स्वमांस से पर मांस की रक्षा करते हैं,
अर्थात् मरणान्त तक परोपकार करने की इच्छा करते हैं, वे ही
पुरुष देवलोक के सुख को पाते हैं । और जो पुरुष मांस को तुच्छ
मानकर और पुत्रमांस की उपमा देकर भी मोह से उसे खाता है
उससे बढ़कर तो अधर्मी कोई नहीं है क्योंकि धर्मशास्त्र में मांस-
त्यागी पुरुष को ही धर्मात्मा माना है । इसीलिये लिखा है कि कोई
एक मनुष्य यदि सौ वर्ष तक महीने महीने अधमेध यज्ञ करे,
और दूसरा केवल मांस का ही त्याग करे, तो वे दोनों तुल्य ही हैं,
कदाचित् मूल से या अज्ञान से मांस कभी खा लिया हो और पाँछे
छोड़ दे, तो जो फल चारों वेदों से और संपूर्ण यज्ञों से नहीं मिलता
है वह फल केवल उसे मांस त्याग से ही मिल जाता है । पाठकवर्ग !
यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ऐसा सीधा और सरल उपदेश होने
पर भी मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति में क्यों पड़ते हैं ? अस्तु, मैं तो उनके
कर्म का ही दोष देकर आगे चलता हूँ । एक बड़े सेवक की यह भी

बान है कि बानु मे मांगाहारी लोग तो अपनी बनुगई मे नये नये श्लोक बनाकर नयी नयी बन्धनाद्वारा भक्त्यपुरुषों को भगवान् मे डालने के लिये प्रयत्न करते है । यथा—

“ केचिद् ब्रह्मन्त्यमृतमस्मि पुरे सुराणां
केचिद् ब्रह्मन्ति चनिताऽधरपद्वेषु ।

ब्रूमो वयं सकलज्ञास्त्रिविचारदशा

जम्बीरनीरपिपूषितमन्म्यग्वण्डं ” ॥ १ ॥

अथोन् यद्यपि कोई लोग कहते है कि देवलोक मे अमृत रहता है, और कोई कहते हैं कि स्त्री के अधगोष्ठपत्र मे अमृत स्थित है; किन्तु सकलज्ञास्त्रिविचारचतुर हमलोग (मांगाहारी) कहते हैं कि नीबू के जल मे भरपूर मछली के टुकड़े मे ही अमृताश्वाद है ।

सज्जन महाशय ! तत्त्ववेत्ताओं ने तो पूर्वोक्त श्लोक के तृतीय पाद का “ ब्रूमो वयं सकलज्ञास्त्रिविचारदशाः ” ऐसा टीक टीक पाठ बना दिया है क्योंकि विचारदश्या मनुष्य की इच्छा है कि वह चाहे जैसी ब्रह्मवाद करे, क्योंकि सद्बुद्धि के अभाव से ही मनुष्य भारी अनर्थ करता है; याने देव को अदेव और अदेव को देव, गुरु को अगुरु और अगुरु को गुरु, धर्म को अधर्म, और अधर्म को धर्म, तत्त्व को अतत्त्व और अनस्व को तत्त्व, भक्ष्य को अभक्ष्य और अमक्ष्य को भक्ष्य, इत्यादि विपरीत मानकर भयङ्कर भूल मे पड़कर संसार सागर मे (वह जीव) सदा घूमताही रहता है । इसीलिये सब लोगों को कल्पित बातों पर ध्यान न देकर वास्तविक अहिंसा धर्म को ही स्वीकार करना चाहिये । किन्तु जो मनुष्य मासरमलम्पट होता है वही अपनी इच्छानुसार मनमाने श्लोक भी बना लेता है । यथा—

“ रोहितो नः प्रियकरः मद्गुरो मद्गुरुप्रियः ।

हिन्मी तु घृतपीयूषो वाचा वाचामगोचरः ” ॥ १ ॥

भावार्थ—कोई कहता है कि रोहित मत्स्य हमको अत्यन्त प्रिय है, और मद्गुर नामक मत्स्य तो मेरे गुरु को प्रिय है ; तथा हिन्मी

जानि का मन्थ घृत और अमृत के समान है, और वाचावृत्ति के मन्थ का स्वाद कहने में नहीं आमकना । देखिये ऐसे कल्पित श्लोकों को बनाकर मांसाहारी लोग विचारे धर्मनस्त्व के अनन्तान पुण्यों का भी परिग्रह करते हैं । इस पूर्वोक्त श्लोक को ब्रह्मदेश के मनुष्य प्राय कहा करते हैं । और 'केचिद् वदन्त्यमृतमस्मि पुरे मुगणामित्यादि' श्लोक तो प्रायः मैथिल कहते रहते हैं । ब्रह्मदेशनिवासियों में कितनेही मनुष्यों के मत्स्यभक्षण आदि कुम्भित व्यवहार को देखकर अन्य कवियों ने कविनारूप से ब्रह्मवासियों का हास्य किया है कि-

“स्याने सिंहसमा रणे मृगसमाः स्यानान्तरे जम्बुका

आहारे वक्रकाकशूकरसमाश्लागोपमा मयुने ।

रूपे मर्कटवन् पिशाचवदना क्रूराः सदा निर्दया

वह्नीया यदि भानुपा हर ! हर ! मेनाः पुनः कीदृशाः” ॥१॥

भावार्थ-अपने स्थान में सिंह की भांति स्थिति करनेवाले, रण में मृग (हरिण) की तरह भागनेवाले, दूसरे के स्थान में शृगाल जैसे, बगले, काक और शूकर की तरह अमर्ष्य आहार करने वाले, विषय सेवनमें बकरे जैसे, वन्दर की सदृश रूपवाले, पिशाच जैसे मुखवाले अर्थात् भयंकर तथा क्रूर स्वभाव वाले और दया करके रहित ऐसे मांस भक्षणादि कुत्सित व्यवहार करने वाले ब्रह्मवासी लोग अगर जो मनुष्य कहे जावें तो भला फिर प्रेतों में किमकी गणना होगी अर्थात् यही मनुष्यरूप से प्रेतगण हैं ।

एव रीत्या कान्यकुब्जों के व्यवहार पर भी एक कवि ने ऐसा लिखा है कि-

“कान्यकुब्जा द्विजाः सर्वे मूया एव न मंशयः ।

मीनमेपादिगर्जनां भोक्ताः कथमन्यथा ? ” ॥ १ ॥

भावार्थ-इसमें कुछभी मन्देह नहीं है, कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूयें ही हैं यदि वह ऐसे न होने तो मछली तथा बकरे इत्यादि का भक्षण क्यों करते ! ।

अब मगझानुसार यहाँ पर यह भी कह देना उचित है कि जो मांसादि को खानेवाले कहते हैं कि मन्त्राक्रिया करनेवालों को तो अवरुद्धी मद्य, मांसभक्षण तथा शस्त्रप्रदान करनाही चाहिये क्योंकि यह सब बातें शास्त्र संमत हैं हम विषय में देवीभक्त विगी मज्जनने टीक करता हूँ कि—

“या योगीन्द्रहृदि स्थिता त्रिमगता माता कृपेकप्रता

मा तुप्तेत् श्वपचीर किं पशुवर्धमांसाद्यसोममर्जनः ? ।

तस्माद् वीरवरास्वधारय तदाचारस्य यद् योषकं

रसोभिर्विरचय्य भव वचनं तन्त्रे प्रवेष्टीकृतम् ” ॥ १ ॥

भावार्थ—जो सब जीवों पर महा दयाही रखनेवाली, योगाभ्यासियों के हृदय में निवास करनेवाली, तीनों जगत् की माता देवी क्या पाण्डाली की भांति पशुवध से तथा मांस और मद्य देने से प्रसन्न हो सकती है अत एव हे वीरवर ! विचार की बात है कि यह सब वचन मांसभक्षी राक्षसों ने किसी द्वारा धनवाकर तन्त्र शास्त्र में रख दिये हैं ।

अब उपरोक्त उदाहरणों से आप के अन्तःकरण में यह विचार तो टीकही बैठ गया होगा कि हिंसा, परस्त्रीगमन तथा मांसभक्षण करने में कभी धर्म नहीं हो सकता तथापि अगर कोई यह कहे कि हा हिंसादि करने में भी धर्म होना है तो उसको रोकने के लिये नीचे का श्लोक अवश्यही समर्थ हो सकता है ।

“धर्ममेतु परदारसङ्गकरणाद् धर्मः गुरासेवनान्

संपुष्टिः पशुपत्स्यमांसनिकराद्वाराद्य हे वीर ! ने ।

इत्या माणिचयस्य चैन् तव भवेत् स्वर्गापवर्गाक्षये

योऽमर्त्यकर्मतया तदा परिचितः स्यान्नेति जानीमहे ” ॥१॥

भावार्थ—हे हिंसादि कर्मों में वीर ! यदि तुमको परस्त्रीगमन मद्यमेवन से धर्म हो और पशु तथा मन्त्रोंके आहार करने से शरीरपुष्टि हो और प्राणिगण को मारने से स्वर्ग तथा मोक्ष की

प्राप्ति होवे तो फिर कुकर्मों पुरुष कौन कहा जा सकता है यह मैं नहीं कह सकता अर्थात् उक्त कर्मों को करनेवाले ही पापी और नरकादि के कलशों को भोगने वाले होते हैं ।

इसी प्रकार मैथिलों का व्यवहार देखकर किसी कवि ने अवतारों की मंगल्या में जो भगवान् ने नृसिंहावतार धारण किया है उसकी भी उत्प्रेक्षा की है कि—

“अवतारत्रयं विष्णोर्मैथिलैः कवलीकृतम् ।

इति संचिन्त्य भगवान् नारसिंहं वपुर्दधौ” ॥ १ ॥

भावार्थ—विष्णु ने पहिले तीन अवतार धारण किए अर्थात् मत्स्य, कच्छ और वाराह रूप से प्रकट हुए, किन्तु उनको मैथिलों ने खा डाला । तब तो भगवान् ने क्रोध करके नारसिंह शरीर को धारण किया, क्योंकि मैथिल यदि उसको खाते तो स्वयं ही मर्तिव हो जाते । यद्यपि यह श्लोक हास्यप्रयुक्त है, तथापि वास्तविक विचार करने पर भी मैथिलों का व्यवहार मत्स्य, कच्छप वगैरह जीवों के संहार करने का अवश्य है ।

सामान्य नानि यह है कि जिसके कुल में भारी पण्डित या महात्मा हुआ हो वह कुल भी उत्तम माना जाता है, इसलिये उस कुल में कोई आपत्ति आवे तो लोग उसके सहायक होते हैं । तो जिसको लोग भगवान् मानते हैं उस भगवान् का अवतार जिस जाति में हो, उस जाति का यदि नाश होता हो तो उसका उद्धार करना चाहिये, किन्तु उद्धार के बदले नाश ही किया जाता हो तो कैसा अन्याय है ! यह भी एक विचारणीय बात है । और भी एक विचार करने का अवसर है कि जो पुरुष मछली खाता है वह समस्त मांस को ही खाता है, यह बात मनुस्मृति के ५ वें अध्याय के ४. १८१ में श्लोक १५ देखिये—

“यो यस्य मांसमश्रानि स तन्मांसाद् दृश्यते ।

मत्स्यपादः सर्वमांसादस्तस्माद् मत्स्यान् विवर्जयेत्” ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो पुरुष जिसका मांस खाता है वह पुण्य उमका भक्षक गिना जाता है, जैसे बिल्ली गूदे को खाती है तो वह बिल्ली गूदकादक मानी जाती है, उसी प्रकार मत्स्य को खानेवाला मत्स्याद गिना जाता है, किन्तु यह मत्स्यादमात्रही कहा जाता हो मो भी नहीं, किन्तु सर्वमांसमयी गिना जाता है । अनप्य मत्स्यों का मांस खाना सर्वथा अनुचित है । अपनी, जाति की, धर्म की और पर की पवित्रता की रक्षा करनी हो तो मत्स्य का भक्षण सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

विवेचन—मत्स्य खानेवाले को जो सर्वमांसमयी माना है वह बहुत ही ठीक है, क्योंकि मत्स्य तो सब पदार्थों को खाता है, अर्थात् समुद्र में या नदी में, जो किसी जीव का मृत शरीर पड़जाता है तो उसके मत्स्यही खाता है और उसके खाने के साथ साथ उसका सब गूथ भी खाता है, तो फिर जिसने मत्स्य का मांस खाया उसने तो मानों मनुष्य का सब गूथ भी खा लिया । अतः एव कल्याणभिलाषी जीवों को ऐसे शुभित आहार का कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिये । अब मैं मांसाहार के निषेध करनेवाले कुछ थोड़े से पौराणिक श्लोकों को दिखलाता हूँ । महाभारत शान्तिपर्व के २९६ अध्याय पृष्ठ १८८ में राजा जनक ने पराक्षर ऋषि से प्रश्न किया है कि कौन कर्म अष्ट है!—

यथा—

जनक उवाच—

“कानि कर्माणि धर्माणि सांकेज्मिन द्वित्रमतम् ।

न हि तन्मीद भूतानि क्रियमाणानि सर्वदा ” ॥ ३५ ॥

पराक्षर उवाच—

“गृण्येऽत्र महाशत्रु ! यन्मा स्वं परिपूजयामि ।

यानि कर्माणि हि तानि नरं प्रायन्ति सर्वदा ” ॥ ३६ ॥

भावार्थ— प्रश्न—हे द्वित्रमतम् ! अहिंसा कर्म तथा हिंसा कर्म में कौन धर्मयोग्य कर्म है और कौन अधर्मयोग्य है । उत्तर—हे महाशत्रु

जनक ! जो कर्म अहिंसा याने हिंसा दोष से रहित है वही कर्म पुण्यों की सर्वदा रक्षा करता है । अत एव अहिंसाकर्म धर्म, और हिंसाकर्म अधर्म माना गया है । आगे वाराहपुगण में भी कहा है कि-

“जीवहिंसानिवृत्तस्तु सर्वभूतहितः शुचिः ।

सर्वत्र सपत्न्यायुक्तः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥

अध्याय १२१ पृष्ठ ५१८

हिंसादीनि न कुर्वन्ति यधुर्मांसविवर्जकाः ।

मनसा ब्राह्मणीं चैव यो गच्छेन्न कदाचन ॥ २४ ॥

अध्याय १२५ पृष्ठ ५१०

विकर्म नाभिकुर्वन्ति कौमारव्रतमंस्थितः ।

सर्वभूतदयायुक्तः सत्त्वेन च समन्वितः ॥ ५ ॥

अध्याय १२२ पृष्ठ ५११

न भक्षणीयं वागदं मांसं मन्मथाय सर्वत्रः ।

अपक्ष्या ब्राह्मणेने दीक्षितश्च न भक्षणः ॥ ३४ ॥

परिवारं न कुर्वीत न हिंसां वा कदाचन ।

पशुन्यं न च कतेष्वं हतन्यं वापि कदाचन ॥ ३५ ॥

अध्याय १२० पृष्ठ ५११

निग्ययुक्तश्च शाश्वतो मय कर्मपरायणः ।

अहिंसा परमार्थः सर्वभूतदयापरः ॥ ३७ ॥

अध्याय ११० पृष्ठ ५१०

आचार्य वाराहपुगण के कई श्लोक पढ़ने भी दिये जा चुके हैं हिन्दु विशेषरूप से पशुश्लेष्ट दोषक भी दिये गये हैं । इनका मांगत हम तरह दे हि जीवहिंसा में निवृत्त पुरुष मय जीवों के हितका और पशुपुगण तथा सर्वत्र समभाववाला होता है, याने उसको कोई कष्ट और कायन (मुर्खता) समान होता है । तथा किसी हिंसादि अनर्थ कार्य को नहीं करता है, और मनु, मांस का त्यागी, होकर सब से भी बख्शी ब्रह्मदी ज्ञादि के प्रति नहीं जाता है; और पशुपण

कर्मों को न करके अपना कौमार मत पालन करता है, तथा सब भूतों में दयायुक्त होकर सत्य से युक्त भी रहता है ।

वाराह का मांस, खाने के योग्य नहीं है और गत्स्य का मांस भी अभक्ष्य है । और दीक्षित ब्राह्मणों को तो कदापि इन्हें नहीं खाना चाहिये, क्योंकि उनको वे सर्वथा अभक्ष्य हैं । और सत्पुरुष को परनिन्दा, हिंसा, चुगली, और चोरी भी नहीं करनी चाहिये । नित्यकर्मयुक्त शास्त्र को जाननेवाला मेरे कर्म में परायण, अहिंसा को परम धर्म माननेवाला, और सब मूर्ख भादर जीवों की दया में तत्पर हो, इत्यादि अनेक बातें वाराह पुराण में लिखी हुई हैं । इसलिये ये सब बातें एस्तियाटिक सोसायिटी के छपे हुए वाराह पुराण में देखने में पाठकों को स्पष्ट मान्य होंगी । इसी तरह कूर्म पुराण में भी अहिंसा धर्म की साक्षी देनेवाले श्लोक हैं—

यथा—

“न हिंस्यात् सर्वभूतानि नावृतं वा वदेत् कचित् ।

नाहितं नाप्रियं द्रूयात् न स्तेनः स्यात् कथञ्चन” ॥१॥

अध्याय ११ पृष्ठ ५५३

भावार्थ—सब भूतों की हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना अहित और अप्रिय नहीं बोलना और किसी प्रकार की चोरी भी नहीं करनी चाहिये ।

विवेचन—पुण्यों में हिंसा करने, चोरी करने तथा अहित अप्रिय और झूठ बोलने की भी मनाही की गयी है । इतना लिखे रहने पर भी स्वार्थान्ध पुरुष अमूर्ख महाबाहूयों का अनादर करके जिनमें प्राणियों का अहित और अप्रिय दोनों हों, ऐंगेही कामों को करने और कराने हैं और करनेवाले को अवृद्धा मानने हैं । जहाँ बलिदान होता है वहाँ पर मरनेवाले जीव का अहित और अप्रिय नहीं तो क्या होता है ? यह भी विचार करने के योग्य है । क्योंकि प्राण से प्यारी कोई भी चीज दुनियाँ भर में नहीं है, यह बात जैन विद्वान् में तथा महाभारत आदि से सिद्ध हो

सुकी है । किन्तु अब विचारने की बात यह है कि बन्दिदान कहे जो प्राणियों के प्राण लिये जाने हैं, उनमें उनका अहित और अनिष्ट संपूर्ण रीति से मान्य होना है । इसीलिये एक स्थान में यज्ञ के बान्हे एक बकरा बांधा हुआ बें बें कर रहा था उसपर कई कवियों ने भिन्न २ प्रकार की उत्प्रेक्षा की—एक ने ऐसी उत्प्रेक्षा की कि बकरा कहता है कि मुझे जल्दी स्वर्ग पहुंचा दो, तो दूसरे ने यह उत्प्रेक्षा की कि यह बकरा कहता है कि इस राजा का कल्याण हो, जिसने केवल मृग आहार को छुड़ाकर अमृताहार का भागी बनाया; तब तीसरे कवि ने कहा कि यह बकरा बौद्धिक धर्म को धन्यवाद दे रहा है कि यदि बौद्धिक धर्म न होता तो हमारे ऐसे अज्ञानी पशु को स्वर्ग कौन ले जाना !; इस प्रकार की जब कल्पनाएँ चल रही थीं; उभी समय एक दयालु पुरुष कहने लगा कि यह पशु यज्ञ करनेवालों से विनति करता है कि—

“नाहं स्वर्गफलोपभोगनृपिनो नाभ्यभिनम्यं मया

मंतुष्टृमृणभक्षणेन मतनं माधो ! न मुक्तं त्वर ।

मार्गे यान्ति यदि न्वया विनिहता यज्ञे ध्रुवं प्राणिनो

यज्ञं किं न करोमि मानुषितृभिः पृथ्वाभ्या बान्धवैः ?” (११)

प्राणार्थ—हे यज्ञ करनेवाले महाराज ! मैं स्वर्ग के फलोपभोग का प्यासा नहीं हूँ और न मैंने तुमसे यह माधेना ही की है कि तुम मुझे स्वर्ग पहुंचाओ, किन्तु मैं तो केवल मृग के ही भक्षण से महा प्रसन्न रहता हूँ, भतपत्र हे राजन ! तुम्हें यह कार्य यज्ञ करना उचित नहीं है, और यदि तुम्हारा मांस हुआ प्राणी मार्ग में निभय से जाना ही हो, तो इस यज्ञ में अपने माना बिना आदि बन्धुओं को ही स्वर्ग स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देने ।

जो अदिमान की वृष्टि पुण्य, मृति आदि बहुत से मर्त्यों में की हुई है, उनमें मैं यज्ञों न दिखता हूँ, वे सब अदिमा की अदिमा और उनमें यज्ञ करनेवाले की मर्त्यों में, वे सब अदिमा पुण्य की दृष्टि ही दिखता है ।

अहिमा की महिमा कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य जी ने
यस्य की है—

यथा—

“मानेव सर्वभूतानामहिमा हितकारिणी ।

अहिंसेव हि संसारपरावमृतमारणिः” ॥ ५० ॥

“अहिमा दुःखदावाग्निमावृषेण्यथनाऽऽवली ।

भवभ्रमिरुज्ज्वलानामहिंसा परमौषधी” ॥ ५१ ॥

योगशास्त्र द्वि प्र. ४. २८५

भावार्थ—अहिमा सब प्राणियों की हित करनेवाली माता के
समान है, और अहिमा ही समारम्भ मरु (निर्जल) देश में अमृत
की नाभी के तुल्य है; तथा दुःखरूप दावानल को शान्त करने के
लिये वर्षाकाल की मेघपङ्क्ति के समान है; एवं भवभ्रमणरूप महारोग
में दुःखी जीवों के लिये परमौषधि की तरह है ।

अहिमा समस्त धर्मों में भी मुकुट के समान मानी गई है—

“हेमाद्रिः पर्वतानां हरिरमृतधुजां चक्रवर्ती नराणां

शीतानुशुष्योतिषां स्वस्तरुवनिरुहा चण्डरोचिर्गहाणाम् ।

मिथुस्तोपाशयानां त्रिनयनिरसुरामर्त्यमर्त्याधिपानां

यदन् तदुदु घनानामधिपतिपदवीं पान्यहिंसा किमन्यत्?” ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे पर्वतों में मेरु, देवताओं में इन्द्र, मनुष्यों में

चक्रवर्ती, ज्योतिर्मण्डल में चन्द्रमा, वृक्षावली में कल्पवृक्ष, महों में
सूर्य, जलाशयों में मिथु, और वायुदेव-अग्निदेव-चक्रवर्ती, तथा ६४ इन्द्रों
में त्रिनाराज उत्तम हैं, वैसेही समस्त धर्मों में अहिंसा
ही पानी है, अर्थात् अहिंसा सबसे श्रेष्ठ है। अनर्थ जिम धर्म में दया
न हो वह धर्म किसी काम का नहीं है। क्योंकि शस्त्ररहित गुप्त और
विचारहीन मन्थ्री, किने के बिना नगर, नायक रहित सेना, दानहीन
हन्ती कन्याशून्य पुष्प, तप में विहीन मुनि, धनिजामह पुरुष, धनवर्य
रहित धनी, स्वामी के बिना री, दात बिना धनाढ्य का धन, स्वामी-

महाभा पुत्रों का मध्य भद्रिमा ही पर है और उनका उपदेश भी सनाही होता है, यदि मध्यम बुद्धि में उन लोगों का मिथ्यात्व देखा जाय तो म्यूनाधिक ईश्वर में सभी धान जीवदयार्थक ही मान्य होगी। किन्तु कालान्तर में दयागति पुत्रों के मन में अनेक कल्पनाएँ उत्पन्न हुई, इमानिये उन्होंने ही अर्थ को अनर्थ कर डाला। क्योंकि महाभारत में ऋषियों ने अत्र शब्द का अर्थ तीन वर्ष का पुत्र माना ही माना है, यह बात पटिले भी कही जा चुकी है। यद्यपि अनेक कविग्रन्थ बलिदान शब्द को लच्छर नदी नदी बन्धनाएँ करके हजारों जानि के जीवों के पक्षे शत्रु (दुश्मन) बन गये हैं; किन्तु वास्तव में बलिदान शब्द का तो यह अर्थ है कि बलि देने नैवेद्य का दान करना, जिसमें हजारों गीर्वाणों के पेट भरे, जमी नैवेद्य चढ़ाने से लोग आशीर्वाद दें, जिसमें अपनी कामना पूर्ण हो, न कि दूसरे के प्राण की दिमा हो; किन्तु जो लोग ऐसा न करके देवदेवियों को बहुत मार कर सतुष्ट करना चाहते हैं वे तो मध्यम ही अन्याय करते हैं।

बकरी के गेज मुसलमान लोग व्यर्थ ही अमदस्य जीवों के प्राण ले लेते हैं यदि तुदा के नामसे उनके किसी मधे कर्षर में पड़ा जाय तो वह अपने धर्मशास्त्र से भी इसे अन्याय ही कहेगा। क्योंकि जब तुदा दुनिया का पिता है तब दुनिया के बकरी, ऊट, गौ बर्गमह सभी प्राणियों का वह पिता हुआ, तो फिर वह तुदा अपने किसी पुत्र के मारने में तुशी किम तरह होगा, अगर दोता हो तो उसे पिता कहना उचित नहीं है। और विचार दृष्टि से भी देखिये कि मुसलमान लोग जो एक ही दातून को बहुत दिन अपने काम में लाते हैं उसका कारण यही है कि अहानक हो दातून के लिये भी नयी २ वनस्पति को न काटना पड़े। अब रहा यह कि जो फाल को मारने के लिये कुरान में सूचना दी है उसका बहुत से आधुनिक मुसलमान लोग तो सर्प, बीड़, गिह, व्याघ्रादि अर्थ करते हैं; हमलिये उन जीवों के मारने के लिये सभी चालक से लेकर पृथ

अवश्य धारण करना पड़ेगा । अत एव काल शब्द से आत्मा के कान्तविक शत्रु शोभादि को ही लेना चाहिये, और उनके ही मारने की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिये । जो हिन्दू और मुसलमानों में आवतक महात्मा हुए हैं, वे सब दयाभाव से ही हुए हैं । और जैनों के लिये यह कथन तो मिद्धमाधनरूप है । क्योंकि पूर्वोक्त श्लोकों में दिखलाया गया है कि महात्मा पुरुष के प्रभाव से ही मूर्जन्तु भी शान्त होगये हैं और हो जाते हैं, तब स्वभावमग्न जीवों की कथा ही क्या है ! । योगवासिष्ठ में जो मोक्ष के चार द्वारपाल बताये गये हैं उनमें एक शम भी गिनाया गया है, क्योंकि शमशाली पुरुष, समस्त जीवों को विश्वासपात्र ही दिखाई देता है ।

यथा—

“ मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः ।

शमो विचारः सन्तोषश्चतुर्थः साधुसङ्गमः ” ॥ ४७ ॥

यो० बा० पृष्ठ ४

“ मानसीव परं यान्ति विषमाणि मृदूनि च ।

विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ” ॥ ६२ ॥

यो० बा० पृष्ठ ६

अर्थात्—मोक्षद्वार में शम, सद्विचार, सन्तोष, और साधु-समागमरूप चार द्वारपाल हैं, इन चारों द्वारपालों के विचार करने में पहिले ही शम का विचार किया है । उसमें पूर्वोक्त ६२ वें श्लोक में लिखा है कि शमशाली पुरुष से संपूर्ण मूर्जन्तु और शान्त-जीव विश्वास पाते हैं । अर्थात् जीवों को उनसे बिल्कुल भय नहीं होता है, क्योंकि ये तो दयाप्रधान पुरुष हैं ।

जीवहिंसा करनेवाले जीवों की दुर्दशा कैसी होनी है, देखिये—

यथा—

“ ध्रुयते प्राणिश्रानेन रौद्रध्यानपरायणो ।

मुभूषां ब्रह्मदत्तश्च सप्तमं नरकं गता ॥ २७ ॥

शृष्ट २०२ पाँचमाश्र द्वितीय प्रकाश.

भावार्थ—मुना जाता है कि प्राणियों का घान कम्के रौद्रध्यान में नग्नर मुभूष और ब्रह्मदत्त दोनों सानवें नरक में गये । इसी कारण मे जो लोग लड्डे नले होने हैं, सो तो अच्छा ही है, लेकिन संपूर्ण अन्नवाला होकर भी जो हिंसा करता है वह ठीक नहीं है ।

यथा—

“ कुणिर्वरं वरं पद्मुरशरीरी वरं पुमान् ।

अपि संपूर्णसर्वाङ्गो न तु हिंसापरायणः” ॥२८॥

शृष्ट २६० यो० शा० द्वि० प्र०

इस श्लोक का भावार्थ ऊपर ही लिख दिया गया है । यदि यहाँ पर कोई शङ्का करे कि जिस हिंसा से रौद्रध्यान हो, वह नहीं करनी, किन्तु शान्ति के लिये की हुई हिंसा से तो रौद्रध्यान नहीं होता, इसलिये वह हिंसा तो निर्दोष है । इसके उत्तर में हेमचन्द्राचार्य कहते हैं कि—

“ हिंसा विघ्नाय जायेत विघ्नशान्त्यै कृताऽपि हि ।

कुलाचारधियाऽप्येषा कृता कुलविनाशिनी” ॥ २९ ॥

शृष्ट २६० यो० शा० द्वि० प्र०

याने विघ्न की शान्ति के लिये की हुई हिंसा भी, उलटे विघ्न की ही करनेवाली होती है । जैसे किसीकी कुल की रीति है कि अमुक दिन हिंसा करनी चाहिये; किन्तु वह हिंसा भी कुल का नाश करनेवाली ही है । देखिये कुलक्रम से प्राप्त भी हिंसा को छोड़कर काल-सौकरिक कमाई का पुत्र मुलम कैसा मुसी हुआ ? ।

यथा—

“ अपि वंशक्रमायातां यस्तु हिंसां परित्यजेत् ।

स श्रेष्ठः गुल्म इव कालसौकरिकान्मजः” ॥३०॥

यो० शा० २ २६१ द्वि० प्र०

यथा—

“ भवि इच्छन्ति य वरणं न य परपीडं कुणन्ति मणगा वि ।
ने सुविश्रमुगद्वदा मोपरिभमुभो जहा मुलसो ” ॥ १ ॥

सो. दि. २११

सात्पर्य—कुल क्रम से प्राप्त हिंसा को भी त्याग करना चाहिये, हिंसा त्याग करने से जैसे कालसौकरिक कर्माहं का पुत्र मुलस भेष्ट गिना गया है ।

माहृत गाथा का भावार्थ—जो पुरुष मृत्यु की इच्छा तो करता है परन्तु दूसरे को दुःख देने की मन में भी इच्छा नहीं करता है, यह उत्तम रीति से मुक्ति के मार्ग का ज्ञाता होना है, जैसे काल-सौकरिकपुत्र मुलस के कुटुम्ब ने उसे हिंसा करने के लिये बहुत ही प्रेरणा की, किन्तु उसने हिंसा नहीं की । यह दृष्टान्त विम्वार से योगशाम में लिया हुआ है । उसका मार यही है कि जब मुलस के कुटुम्ब ने अनेक युक्ति से हिंसा करने के लिये उसे बाध्य किया, यहाँ तक कि मुलस के पाप में भी भाग लेने को कबूल किया । तब मुलस लाचार हो कुहाड़ा लेकरके तो चला, किन्तु अपने कुटुम्ब के अन्तःकरण में प्रतिबोध करने के आशय से तथा स्वयं हिंसा से सर्वथा छूटने के विचार से जान बूझ कर उसने अपने ही पैर पर कुहाड़ा मार लिया । जिससे उसका पैर रुधिर और मांस से पूर्ण दिखाई देने लगा, तदनन्तर उसके चित्तानेपर सभी कुटुम्ब इकट्ठा हुआ । उसके बाद जब उन लोगों के उचित रीति से दवा घोरह करने पर भी मुलस की वेदना शान्त न हुई, तब उसने अपने कुटुम्ब से यह कहा कि हमारे दुःख में से थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी बाँट लो । उस समय एक बृद्ध ने उत्तर दिया कि किमीकी वेदना क्या किमीसे बाँटी जा सकती है ! । तब तो मुलस बोला कि जब तुम लोग प्रत्यक्ष दुःख के भागी नहीं हो सकते हो तो क्या परोक्ष नरकादि दुःख में भाग लेने की शक्ति तुम लोगों में है !, जो मुश्किल

मूठ मूठ हिंसा में फँसाने हो ! । इत्यादि अनेक युक्तिद्वारा बैराग्य मुलम पाप कर्म से किमी प्रकार मुक्त हुआ । शास्त्रकारों ने इमीलिये तो मुलम को श्रेष्ठ दिखलाया है ।

जो कोई प्राणी इसी तरह जीवहिंसा का त्याग करेगा वही श्रेष्ठ गिना जायगा । किन्तु शान्ति के लिये जो पुरुष हिंसा करने हैं वे तो मूर्ख ही हैं; क्योंकि दूसरे की अशान्ति उत्पन्न करके अपनी शान्ति करनेवाले को विनाशशून्य पुरुष समझना चाहिये । अतएव बहुत जगह जब कोई उपद्रव होना है तब धर्मान्ना पुरुष तो ईश्वर भजन, दान, पूजादि करते हैं, किन्तु नानिष्ठ और निर्दय मनुष्य प्रायः बलिदान देने की कोशिश करते हैं और अन्त में वे लोग मदिरालोगों को भी उस उन्मार्ग पर लेजाने हैं ।

यथा—

“ विश्वस्तो मुग्धधीर्लोकः पाल्यते नरकावना ।

अहो ! नृगंसर्लोभान्धर्हिमाशास्त्रोपदेशकः ” ॥ १ ॥

पृष्ठ २०९ को० शा० द्वि० प्र०—

भावार्थ—विचारे विधाम् मदिरा बुद्धिवाले लोग भी निर्दय, लोभान्ध और हिंसा शास्त्र के उपदेशकों से बध्तिन होकर नरकभूमि में जाने हैं; अर्थात् वे निर्दय, अपने भक्तों को नरक में ले जाते हैं ।

यह कुरीति तो गुजरात आदि सामान्य देश में भी प्रचलित है, याने निर्दय मनुष्य बकरे बगैरह जीव को मारकर अशान्ति से शान्ति चाहनेवाले दिखाई पड़ते हैं; इमीलिये महाराष्ट्र-सामाजिक के पक्षपाती भी, हेमचन्द्राचार्य आदि आचार्यों ने जीवदयापर अत्यन्त प्रीति रखने के कारण हिंसाशास्त्र के उपदेश करनेवाले पुरुषों को नास्तिकानि-नास्तिकशब्द में कहा है ।

यथा—

“ ये चक्रुः क्रूरकर्माणः शास्त्रं हिमोपदेशकम् ।

क ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ? ” ॥ ३ ॥

भारार्थ-जिन दृक्कर्मों ने हिमोपदेशक ग्रन्थों को रचा है, वे ज्ञानियों में भी नास्तिक होने के कारण बिग नरक के भागी होने का नहीं मान्य पड़ता है । । अर्थात् वे चाहे अपने मनमें आस्तिक होनेका दावा भर्त्स्य करें, मनुज भी वे ज्ञानियों में भी नास्तिक हैं । क्योंकि ज्ञानियों के फलमें साधारण भी मनुज महज में नहीं आते, इसलिये वे लोग आस्तिकों का वेष धारक मुग्ध लोगों को विधाम दिखाने हैं, अतएव वे बेचारे अनभिज्ञ अनर्थकारिणी हिंसा आदि निन्दनीय कृत्यों को भी धर्मही मानने लगते हैं ।

जिस हिंसा का दोष कदापि छूटती नहीं सकता उस हिंसा करनेवाले की नरकगति हिमोपदेशकों ने भी अवश्य मानी है, किन्तु विचार करने में मुझे तो यही मान्य होता है कि जब हिमोपदेश-कलोग सत्यवक्ताओं में बुद्धिपूर्वक विचार में पराम्य होने लगे हैं तब दूरदूर अपने भक्तों के पास अपने सत्यवक्ता होने का घमण्ड रखने के लिये उन्होंने यह किया है कि यज्ञ, मधुपर्क, धाद्र और देवपूजा आदि में जो हिंसा की जाती है उसका फल मद्यपि स्वर्ग है, तथापि मायही माय हिंसाजन्य पाप में नरकादि दुःख भी भोगना पड़ता है । इसमें दुनिया के लोग उन्हें सत्यवक्ता मानते हैं कि 'देखिये यह हमें सत्यवक्ता हैं कि अपनी हार्दिक कुछ भी बात छिपी नहीं रखते' । परन्तु अपने सत्यवक्ता कहाने के लिये ही हिंसा में दोष उन्होंने माना है अन्यथा वे कदापि दोष न मानते ।

वर्तमान समय में जीवदयापात्रक मनुष्यों को देखकर याज्ञिक लोग, हिंसा की पुष्टि विशेष करने हैं और शत्रियों के लिये तो वे लोग हिंसा करना धर्मही बतलाते हैं और कहते हैं कि शत्रिय लोगों-को मृगया (शिकार) करने में कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि मांसाहार न करने पर शत्रुओं से देश की रक्षा होही नहीं सकती । ऐसे अनेक कारण दिखाने हैं, किन्तु वे उनकी सुक्तियां बुद्धिक्रमान पुण्यों को ठीक नहीं मान्य देती हैं । देखिये शिकार के लिये दोष न मानना

तो राजाओं के प्रिय होने के लिये ही लिया है, क्योंकि यदि निन्दा करने में दोष न होता तो धर्मिष्ठ राजा लोग उसको क्यों छोड़ते ! और युक्ति से भी देखा जाय तो राजा का धर्म यही है कि निरपराधी जीव की रक्षा ही करे न कि उसको मार डाले । अनपेक्षित निरपराधी जीवों को मारने वाले क्षत्रियों के पुरुषार्थ को महात्मा लोग एक प्रकार से निरस्कार ही करते हैं कि—

“ रसातलं यातु यदत्र पारुषं क नीतिरेपाऽशरणं यदोपवान् ।
निहन्यते यद्बलिनोऽतिदुर्वलो ब्रह्मा ! महाकष्टमराजकं जगत्” ।

“ पदे पदे सन्ति भद्रा रणोत्कटा न तेषु हिंसारस एष पूर्यते ।
धिगीदृशं ते नृपते ! कुचिक्रमं कृपाऽऽश्रये यः कृपणं मृगे मयि” २ ।

भावार्थ—जो दुर्वल जीव बली से मारा जाता है इस विषय में जो पारुष्य है वह रसातल को चला जाय; और अदोपवान् याने निर्दोष जीव अशरण हो अर्थात् उसका कोई रक्षक न हो यह कहीं की नीति है; बड़े कष्ट की बात है कि बिना न्यायाधीश संसार अराजक हो गया है ।

दूसरे श्लोक में क्षत्रियों ने हृग्णि का पत्र लेकर अहिंसा धर्म का उपदेश राजाओं के कर्मे के लिये युक्तिपूर्वक उपदेश की है कि—हे क्षत्रियो ! यदि तुम्हारे अन्तःकरण में स्थित हिंसा का रम तुम पूर्ण करना हो तो स्थान स्थान में लाखों जो संसारा में भयङ्कर सुभट तैयार हैं, क्या वहाँ पर वह रम तुम्हारा पूर्ण नहीं हो सकता है ! अर्थात् उन लोगों से लड़कर यदि शम्भुकला को सफल करो तो ठीक है; किन्तु कृपा कर्मे के लिये और कृपण मेरे जैसे बेचारे मृग में जो हिंसात्मक को पूर्ण करना चाहते हो इसलिये इस तुम्हारे दुष्ट पगक्रम को पिशार है ।

विवेचन—क्षत्रियों का धर्म शम्भवान् शत्रु के संमुख होने के लिये ही है, किन्तु वह भी योग्य और शास्त्रयुक्त और नीतिपूर्वक, निष्कण्ट होकर, तथा इतना ही नहीं किन्तु उत्तमवर्गी और राजा के साथ ही करना चाहिये ।

ਸੇਸਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਨੁਸ ਹਾਸ ਜਾਨਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ
 ਧਾਮ ਸੇਵਕ ਆਪ ਸਮ ਸੇਵਕ ਧਰਿ ਚਾਹਨ ਮੇਂ ਘਾਤਾਹ ਸਾ ਹਰ ਕਰਨੇ
 ਧਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਨੁ ਬਲ ਧਾਮਾ ਹੀ ਆਮਾ । ਹੁਮ ਨਿਯ ਹਰ ਕਰਨੇ ਹੈ
 ਵਿ ਹੈ ਸਾਭਨ । ਜ ਸੋ ਮੇਰੇ ਧਾਮਾ ਹਾਸ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਹਰ ਹੈ
 ਸਾਭਾਨੇ ਹੁਮਾ ਹੈ ਵਿਨੁ ਸੇਸਾ ਹੁਮ ਮੇ ਧਾਮ ਸਾਭਾਨਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਹੈ
 ਸੇਵ ਹੈ ਹੁਮ ਧਰਿ ਸਾਭਨੇ ਸੀ ਸਾਭਾਨੇ ਆਪਿ ਹੈ । ਹਰੇ ਹਰ ਨਿਯਮ
 ਧਰਿ ਹੈ । । ਹਰੇ ਹੁਮਾ ਹੈ ਕਿ

“ ਪ੍ਰਿਥਿਵੀ ਵਿਆਪਾਰਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸੁਖਸਾਭਾਨਾ ।

ਸਾਭਾਨਾਨਾ ਸਾਭੀਨੇ ਹੁਮਾਨੇ ਸਾਭਾਨਾ ਕਾਭਾਨਾ । ” ੧ ੧ ੧

“ ਸੁਖ ਵਿਆਪਾਰਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੨

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੩

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੪

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੫

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੬

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੭

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੮

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੯

“ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ।

ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ ਸਾਭਾਨੇ । ” ੧ ੧ ੧੦

भावार्थ—निश्चलभाव को प्राप्त होकर अहिंसा धर्म को न जानकर अपने को अच्छा मानने वाला जो असाधु पुरुष पशुओं से द्रोह करता है, वह उन पशुओं से दूसरे जन्म में अवश्य खाया जाता है । और श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है कि—

“ आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ! ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ” ॥३२॥

अध्याय ६ पत्र ११९ बहुत छोटा गुटका ।

भावार्थ—जो महात्मा सब में अपने समानही सुख और दुःख दोनों मानता है वही परम योगी माना जाता है ।

अब विचारने की बात है कि—

“ स्वच्छन्दं वनजातेन शाकेनापि मपूर्यते ।

अस्य दग्धोदरस्यार्थे कः कुर्यात् पातकं महत् ? ” ॥१॥

भावार्थ—यदि वन में उत्पन्न हुए शाक से भी स्वच्छन्दता पूर्वक उदर पूर्ण होजाता है तो इस नष्ट उदर के वास्ते कौन पुरुष घोर पाप करे ! ।

देखिये, कूर काम करने वाले अपनी क्षणभर की तृप्ति के लिये अन्य जीवका जन्म नष्ट करते हैं क्या यह कोई बुद्धिमान् पुरुष योग्य मानेगा ! ! क्योंकि अपने अन्न में एक मुई लगने से भी जब दुःख होता है, तो तीक्ष्ण शस्त्रोंमें निरपराधी जीवोंका नाश करना क्या उचित है ! । प्रसंगानुसार ‘ बकरीबिन्दाप ’ द्वारा जो सुन्दर उप-देश भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी ने किया है सो भी नीचे दिसलाया जातों है—

मानुष जनमों काडिन कोउ, जन्तु नाहिं जगयाच ।

बिकल छाहिं मोहि पुत्र लै, इनन दाय सब नीच ॥

मृया जवन को दुमरीं, करि वैदिक अभिमान ।

जो हत्यारो मोइ जवन, मेरे एक समान ॥

बिहू २ ऐमो धर्म जो, हिंसा करत विधान ।

बिहू २ ऐमो स्वर्ग जो, बध करि मिलत महान ॥

साखन को सिद्धान्त यह, पुण्य तु परउपकार ।
 पर पीड़न सों पाप कहु, यदि के नहि भंसार ॥
 जइन में जप जग्र यदि, अरु सुभ साखिक धर्म ।
 सर धर्मन सो श्रेष्ठ है, परम ओहंसा धर्म ॥
 पूजा न्ह कहुं तुष्ट नहि, धूपदीप फल अन्न ।
 जो देवी बकरा बधे, केवल होत मसन्न ॥
 हे विश्वम्भर ! जगतपति ! जगन्नामी जगदीश ! ।
 हम जगके बाहर कहा, जो काटत मम सीस ॥
 जगमाता ! जगदम्बिके ! जगज्जननि ! जगरानि ! ।
 तुम सन्मुख तुम गुननको मिर काटत क्या जानि ! ॥
 क्यों न खींच के खड्ग तुम, मित्रासन तें धाय ।
 मिर काटत गुन अधिक को, पोथित बलि दिग आय ॥
 चाहि २ तुमरी सरन, मैं दुखनी अनि अम्ब ! ।
 अब मन्बोदरजननि बिलु यो को नहि अवलम्ब ॥

अब माँगाहार के लिये कबीर जी आदि महात्माओं ने क्या कहा है !, उमे देखिये—

“मौस अहारी मानई, मल्यस रासस जान ।

साफी संगति मति करै, होइ भक्ति में दानि ” ॥ १ ॥

“मौस खाए ते देदु सप, मय पीवै सो नीच ।

१ कबीर के प्रमाण देने से कबीर को हम कुछ प्रामाणिक पुरुष नहीं समझते । एक मल्य कबीर की गान्धी बाप की पुस्तक छपी है, वह भी ठीक नहीं है । कबीर की भाषा बहुत जगह ग्रासीय है वन्हे शास्त्रीयभाषा का ज्ञान नहीं मान्य पड़ता है । और उनका लेख सागरेय से भी पूर्ण हमें दिखाई देता है, वह बाप गान्धी के अलिप्त दूरानिन्दारक कथनों से ही मान्य होती है । जिसमें वन्होंने जैनसोंव की वन्धे अलम्ब आक्षेपों द्वारा निन्द की है । लकारि वन्होंने इबादि सामान्य गुणों का पुष्टि करने वाला गुण, अवश्य प्रामाण्य था । हमजिने उनकी कविता बाल जीवों को माननीय होने से नहीं पर ही जगती है ।

भावार्थ-जूआ, मांसाहार, मुरापान, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, और परदारागमन-ये सात व्यसन, मनुष्यों को घोर से भी घोर नरक को प्राप्त करते हैं ।

विवेचन-पापार्थ, मृगया, ये सब शिकार के नाम हैं. नाम से सिद्ध होता है कि जिसमें पाप की श्रद्धा हो वह पापार्थ है और व्यसन शब्द से सिद्ध होता है कि शिकारादि कृत्य महाकष्टमय हैं इतना दोष होने पर भी राजा का धर्म शिकार करना जो मानने है वे भी किसी अर्थ में जो सत्त्वज्ञानी माने जाते हैं यह भी एक देखने लायक बात है । कदाचिन् कोई आदमी यह साहस करके कहे कि शिकार करनेवाला शम्भुविद्या में यदि कुशल हो तो देशरक्षा इसके द्वारा विशेष होगी, इसलिये ही राजाओं को शिकार में दोष नहीं माना है । इसका उत्तर यह है कि अपने को कुशल बनने के लिये अन्यजानों का कुशल उच्छिन्न करना क्या मनुष्यों के लिये उचित है ? कदापि नहीं । प्राचीन पुरुष जो निशानेबाज होते थे सो क्या वे जीव मारने में ही होते थे ? नहीं, किन्तु एक ऊँचे स्थान पर नीचूँ या और कोई चीज रख कर उगकों उड़ाते थे, जब वे स्थिर निशानों में कुशल हो जाते थे उसके बाद अस्थिर निशानों का अभ्यास करते थे । याने मृग्ये मिर्च को डोरी से ऊँचे टाँगेने थे जब वह वायु के जोरसे हिलने लगता था तब उसे गोली से उड़ाने थे । इत्यादि अनेक प्रकार की अहिंसात्मक क्रिया से कुशलता प्राप्त करते थे, जैसे वर्तमान समय में भी कई एक अस्त्रज्ञ लोग शूटी बन्दू बनाकर उगपर घोड़ाओं को डोराते हैं तथा निशानों पर पूर्वोक्त कोई चीज रखकर अभ्यास करते हैं । जब सींगने के लिये अनेक शस्त्र हैं तो अन्य को सुख देकर स्वयं कुशल बननेवाले को कोई बुद्धिमान उचित नहीं विनेगा । यदि राजा महाराजा को गुन बगने के लिये शिकार बगने की आज्ञा दी हो तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी २ दाक्षिण्यवा भी दुर्जननावा बामकर जाती है; किन्तु अर्थान्धता ही अन्तर्धर्म का उत्पन्न

कमती है । शिकार में कोई शीघ्र न मानना, और शिकार गज का भूषण करना; इत्यादि दाशिन्य और स्वार्थान्धता ही में है । मवेश्य का ही जीवहिमा में जो दोष माना है उसे मैं पुण्यों के द्वारा दूरित ही मिट कर चुका हूँ ।

मुश्रुन में भी कहा हुआ है कि—

“ पाटीनः श्रेष्मन्तो वृष्यो निद्रालुः पिशिताग्रनः ।

दूषयेदम्बपितं तु कुष्ठगोमं करोत्यर्मा ॥ ८ ॥

मुश्रुन, २४ १९८

भावार्थ—मत्स्य श्रेष्मन्ताग्रक, वृष्य, निद्राकारक और मत्स्य-भक्षी होता है; और अम्ब पित का दूषित करता हुआ कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है ।

भिन्न भिन्न दर्शनकारों के भिन्न भिन्न आशय के द्वारा भिन्न भिन्न रीति से माने हुए आत्मतत्त्व के भिन्नता के कारण हिंसा द्वन्द्व में जब तक विवाद दृष्टि गोचर होता है तब तक अहिंसा धर्म की सिद्धि होनी अशक्य है । अतएव नग्नबन्ध में थोड़ा निमग्न रह इन निबन्ध को समाप्त करना चाहता हूँ । कितने ही दर्शनकार आत्मा और शरीर को एकान्त रीति में भेद मानते हैं । उनके अभिप्रायानुसार शरीर के छेदन, भेदन दशा में हिंसा नहीं मानना चाहिये; क्योंकि आत्मा शरीर में एकान्तनः भिन्न है । और एकान्त देहान्त को अभिन्न मानने वाले महात्माओं के सिद्धान्तानुसार तो परलोक-भाव और हिंसा भी नहीं मिट हो सकती है, क्योंकि देह के नाश में देही आत्मा का भी नाश होगा, तब आत्मा घट पट की तरह अनिवार्य हुआ, तो फिर जैसे घट पट के नाश से कोई हिंसा नहीं मानता वैसेही अनित्य आत्मा के नाश में न तो हिंसा होगी और न कोई परलोकगामी होगा, और जब परलोकगामी कोई नहीं होगा तो परलोक का ही अभाव सिद्ध होगा । अतएव कथञ्चिन् शरीर से भिन्नाभिन्नता में ही जीव की ग्यति अभीष्ट करनी चाहिये; बने

किमी प्रकार से तो आत्मा शरीर से भिन्न है और किसी प्रकार से अभिन्न है ऐसा युक्तियुक्त माना जाय तब जो शरीर नाश के समय पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हिंसा कहते हैं; और शरीर नाश होने से आत्मा पदार्थ दूसरी गति प्राप्त करता है इसलिये परलोक भी मित्र होता है । हिंसा का स्वरूप इस प्रकार तत्त्ववेत्ताओं ने दिखलाया है । यथा—

“दुःखोत्पत्तिर्मनःक्रेमन्तत्पर्यायस्य च क्षयः ।

यस्यां स्यात् सा मयकेन हिंसा देया विपाथिता” ॥ १ ॥

भावार्थ—जिसमें दुःख की उत्पत्ति, मन को बलेश, और शरीर के पर्यायों का क्षय होता हो, उस हिंसा को यत्नपूर्वक बुद्धिमान पुरुषों को त्याग करना चाहिये । विषय, कषाय, निद्रा, मादक द्रव्यों का पान करना, विकृष्टादिरूप प्रमाद से दुःखोत्पत्ति, मन क्रेम, और जीव से धारण किये हुए शरीर का नाश करना ही हिंसा मानी जाती है । यह हिंसा समारूप वृक्ष के बटाने के लिये अमोघ बीज है । यही यह शब्द उल्लेख होती है कि योगी भोगी दोनों को चटने दिगने से हिंसा लगती है तो किस प्रकार समारूप वृक्ष का नाश हो सकता है । इसका उत्तर यह है कि प्रमादी (अज्ञानी) पुरुष बिना उपयोग भी किया किया करता है, उगते जीव खादें मरे, या न मरे यह दुसरी बात है, किन्तु हिंसा का पाप तो उस प्रमादी के शिरपर चढ़ता ही है परन्तु अप्रमादी पुरुष उपयोगपूर्वक समनागमनक्रिया करता है यदि कदाचित् उगते जीव मर भी जाय तो हिंसाजन्य दोष उससे शिरपर टाक-कारों में नहीं माने हैं; क्योंकि परिणाम में ही कथ्य होता है, अमरुद राज-बीध ग्याय भी इसीके अनुसार होता है, अर्थात् मारने के इशारे से ही मारनेवाले को चोरी होती है, और मारने की इच्छा न करने पर अगर किसी कारण से कोई जीव मर जाये, तो उसे चोरी नहीं मिलती, बल्कि निराला मरझकर छोड़ दिया जाता है । क्योंकि हिंसा न करने पर भी मरने के इशारेवाले से ही बहुत से पुरुषों को दोषदाह मारकर ग्याय-

युक्त दण्ड दिया जाता है । वैसेही प्रमादी पुरुष के हाथ पैर से कदाचित् जीव न भी मरे, तो भी परिणाम को शुद्ध न होने से दोष का पात्र तो वह अवश्य गिना जाता है और अप्रमादी पुरुष यत्नपूर्वक कार्य करे और फिरभी मावीभाव के योग से यदि कदाचित् कोई जीव मर भी जाय तो भी हिसाजन्य दोष उसके शिरपर नहीं पड़ता इस तरह तत्त्ववेत्ताओं का अभिप्राय है । दशवैकालिक सूत्र में भी निम्न इसतरह गुरु से प्रश्न करता है कि—

“कहं चरे कहं चिट्ठे कहमासे कहं सए ।

कहं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न वंधइ” ॥ १ ॥

भावार्थ—कैसे चले और कैसे सडे हो और कैसे बँडे तथा कैसे सोवें और कैसे खावें और कैसे बोलें जिसमें पाप कर्म मुझसे न हो ! ।
आचार्य उत्तर देता है कि—

“जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सए ।

जयं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न वंधइ” ॥ १ ॥

भावार्थ—यत्नपूर्वक चलो, यत्नपूर्वक सडे हो, यत्नपूर्वक सोओ और यत्नपूर्वक सोवो, यत्नपूर्वकरी खाओ और यत्नपूर्वक बोलो तो पाप कर्म नहीं लगेगा । अर्थात् उपयोगपूर्वक कार्य करने में हिमाजन्य दोष में दूषित मनुष्य नहीं होता है । अनप्य योगों और भोगों के विषय में प्रशङ्कनेवाले को पूर्वोक्त कथन में मन्नोप मिलेगा । किन्तु एकान्तरूप में आत्मा को नित्यमाननेवाले और एकान्त पक्ष में आत्मा को अनित्य माननेवाले के मन्त्रयानुसार दोनों पक्ष में हिमाशब्द का व्यवहार नहीं होगा । क्योंकि एकान्त आत्मा के नित्यमाननेवाले के पक्ष में आत्मा अविनाशी है अर्थात् उगका नाश होनेवाला नहीं है । उर्मन्त्र अनित्य पक्षवालों के मन में भी आत्मा प्रविष्ट विनाशी होने में स्वयं नष्ट होनेवाला है उगका नश्यतःशब्दभाव दुष्ट है, जो हिमाशब्द हिमही है । उर्मा हिमा शब्द का प्रयोग ही नहीं है वही अद्वैत बने की महिमा साधुओं के समान भगवत्पूज्यगुरुओं की

अतएव स्याद्वादमतानुसारं कथञ्चिन् नित्यानित्यभाव आत्मा में स्वीकार करना ही होगा, तब परिणामी आत्मा का उत्पाद, व्यय होने में कुछ भी विरोध नहीं आवेगा । और उत्पाद व्यय होने में भी पदार्थ का मूलस्वरूप जो सद्भावाव्ययरूप नित्यत्व है वह बनाही रहता है । नित्यकान्तवादी नित्य का लक्षण 'अप्रच्युतानुत्पत्तस्मिरैक रूपं नित्यम्' इस तरह करते हैं । अर्थात् जो न कभी पतनको प्राप्त हो, और न उत्पन्न हो, ऐसी स्मिन् जो वस्तु है वह नित्य है । किन्तु यह भंसारि जीव में लक्षण नहीं घटेगा, क्योंकि जन्म मरणादि क्रिया आत्मा के जीवपरत्व में ही दिखाई देती है । इसी तरह एकान्त अनित्य पक्षमें अनित्य का लक्षण 'तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगिकत्व' है, अर्थात् प्रथम क्षण में सभी पदार्थों की उत्पत्ति, और द्वितीय क्षण में स्थिति, और तृतीय क्षण में नाश होता है ऐसे माननेवालों के मतानुसार सांगारिक व्यवहार मुख्यवर्ग्यन नहीं बनेगा । क्योंकि पर्यायाधिक्रम्य की अपेक्षा से आत्मा, अनेक नर निर्यथादि पर्यायादि का अनुभव करता है, अतएव अनित्य है । द्रव्याधिक्रम्य की अपेक्षा से आत्मा अच्छेदी, अंभेदी, अविनाशी शुद्ध, बुद्ध, अविहारी, असत्यप्रदेशात्मक, साविदानन्दमय पदार्थ है और इसी आत्मा को प्राण में मुक्त करने को ही हिंसा कहते हैं । यह हिंसा आत्मा में युक्तियुक्त नित्यानित्यभाव मानने ही में मिट्ट होती है । अत एव हिंसा के त्याग करने को ही अहिंसा धर्म कहते हैं । विपर्याय-सुद्धिपाने पुरण कुतराभीन बनकर रहते हैं कि पातकजन्तुओं के मारने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक जीव के मर जाने से अनेक जीव बचाये जायेंगे । किन्तु जो लोग ऐसा मानते हैं उनकी भूल है । क्योंकि संसार में प्रायः समस्त प्राणी किसी न किसी अंश में किसी जीव के दिसक दिखाई देने ही हैं तो पूर्वोक्त न्यायानुसार सभी जीवों के मारने का अवसर प्राप्त होगा, तब तो लाभ के बदले उल्टी हानि ही होगी । अतएव दिसक जन्तुओं के मारने को धर्म

मानना सर्वथा अनुचित है। चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, सभी प्रकार के जीवों को मय से मुक्त करने में परम धर्म है; क्योंकि परमात्म में बन्ध और क्रिया में कर्म दिखाया है।

चार्वाक के संचन्धी सनारमोचक कहते हैं कि— दुःस्मित जीवों को मार्गदेने में उनके दुःस्मित का नाश होना है और दुःस्मित में जीवों को मुक्त करना ही परम धर्म है। ऐसी स्थूल युक्ति से धर्ममानने वाले यदि थोड़ी भी दीर्घदृष्टि से देखते तो ऐसी भारी मूल में कभी न पड़ते। यद्यपि हाथ, पांव के टूट जाने में, अथवा जगदि वेदना में विद्वज् जीवों को दैन्य करके मार्गने की क्रिया उनके मुग्ध के भ्रमे गोली में वे भ्रमे ही करें किन्तु यान्त्रिक रीति से देखा जाय तो शून्य वेदनामाने को अत्यन्त वेदनावान् बनाने हैं। क्योंकि जो जीव हम मर में स्थूल वेदना का अनुभव करता या परी परलोका में भ्रम गर्भादि की अनन्त वेदना सहन करेगा। तथा पूर्व वेदना में जो अधिक गोली लगने में वेदना होती है वह तो प्रत्यक्ष मिट्टी ही है। हमारे वे जीव आत्मगोचरमान वाले होने में नरकादि मति के भागी होते हैं। अतएव दुःस्मित में मुक्त करने के आशय में गोली माना उनका भाविन्य ही है। यदि वह आशय मर्या भी हो तो त्रिग तद्वत् पशुओं की पीड़ा दृष्टाना चाहते हैं उगी तरह अपने माना निता को भी दुःस्मित देमकर उन्हें मार्गकर उम दुःस्मित में मुक्त करने नदी करने हैं। क्योंकि मनुष्य को मार्ग ममान दृष्टि ही समता उचित है। दुःस्मित प्राणियों के मार्गने में धर्म माननेवालों को गुप्ती जीवों का भी मार्ग करना चाहिये, विममे हि उन जीवों में मार्गाकर्षक बन करने न होने वाले। इत्यादि अनेक अनर्थक्य भाविन्य या पक्षी है। इत्यादि सम्यग्मार्गों को उचित है कि कुतुहल रूप कदाप्रद में कदाप्रद कदाप्रद सम्यग्मार्ग बनने। नानिर्दिष्टमिति चार्वाक में बन करने दे हि उस अन्धरा पक्षी का ही दिखाना नदी है तो फिर दूरे दिखाने देती। अतएव वह है हि मुने (पूर्वार्थ) में

चलनादि सभी क्रिया उत्पन्न होती है, जैसे—ताड़ी, गुड़, आटा बगैरह पदार्थ में एक मादकशक्ति विचित्र उत्पन्न होती है । उस शक्ति के प्रध्वमाभाव में ही लोग मरण का व्यवहार करते हैं, किन्तु मरने के बाद कोई भी परलोक में नहीं जाता । क्योंकि जब आत्मा पदार्थ की सच्चाई नहीं है तब परलोक प्राप्ति कहां से होगी और परलोक का कारण पुण्य पाप जब सिद्ध नहीं हुआ तब पुण्य पाप का कारण धर्म अधर्म भी सिद्ध न होगा । और धर्म अधर्म की अम्ल दशा में तब, जप, योग, ज्ञान, ध्यान आदि क्रिया सब विडम्बना प्राय है, इत्यादि कुविफल करनेवाले चार्वाकों को समझना चाहिए कि पूर्वाक्त युक्ति बनानेवाला कोई पदार्थ चार्वाक के पास है या नहीं । और यदि है तो वह पदार्थ जडरूप है या ज्ञानरूप ! । यदि जडरूप है तो जड में ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्मिकों को नात्मिक बना सके । और यदि ज्ञानरूप कहा जाय तो जड से अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध होगा । क्योंकि चार या पांच भूतों से शक्ति उत्पन्न होने में जो दृष्टान्त दिया जाता है वह विषम दृष्टान्त है क्योंकि ताड़ी बगैरह पदार्थ में मदशक्ति तो होती है किन्तु पृथिव्यादि पदार्थों में ज्ञान गुण नहीं होता अतएव पञ्चभूतों से उत्पन्न होनेवाली शक्ति में क्या ज्ञान गुण दिखाई पड़ता है ! । तथा जो शक्ति हमारे सुन्दारे में है वह भी भिन्न स्वभाववाली दिखाई देती है; हमी तरह अन्य में भी अन्य प्रकारको मान्य पड़ती है । अनन्त वह शक्ति भूतों में सर्व प्रकार स्वतन्त्र माननी पड़ेगी, तथा कर्मोपनि भी माननी होगी । क्योंकि विचित्र प्रकार के कर्मों में विचित्र स्वभाववाली देन पड़ती है । उनी शक्ति को आत्मिकलोग आत्माशब्द से कहते हैं । किन्तु यदि चार्वाक लोगों से प्रकारान्तर से पूछा जाय कि तुम लोग नात्मिक मत की दृढ़ता के लिये जो देतु देने दो वह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ! । अप्रामाणिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि सारा कर्तव्य ही तुम्हारा अप्रामाणिक हो जायगा । और प्रामाणिक वश में प्रश्न उठता है कि उसमें प्रमाण प्रत्यक्ष है या परोक्ष ! । परोक्ष प्रमाण को तो परलो-

कादि के मानने के डर से तुम नहीं मान सकोगे। अब केवल प्रत्यक्ष प्रवृत्ति है। क्योंकि 'प्रत्यक्षमेकं चार्थाकाः' यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानोगे तो वह तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणीभूत है या नहीं। ऐसा कहने वालों को समझाना पड़ेगा। जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणीभूत है तो कौन प्रमाणमे प्रमाणीभूत है ?; इस पर यदि कहोगे कि प्रत्यक्ष से, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाणीभूत है, या नहीं; इत्यादि अनवस्थाओं का जायगा; इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण मानने के लिये अनुमान करना पड़ेगा, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाणं, अव्यभिचारिणान्, यदव्यभिचारी सन् प्रमाणं, यथा पटजानम्, इत्यादि अनुमान का आधार, प्रत्यक्ष की प्रमाणता स्वीकार करने में लेना पड़ेगा। तो फिर जब अनुमान अनायास सिद्ध हुआ तो आत्मा परार्थ भी सिद्ध होगया। क्योंकि—“अग्निं मनु आत्मा, गुम्भदुःसादि संवेदनरत्नान्, यः गुम्भदुःसादि संवेदनरत्नान् न आत्मा, यथा अम्मदायात्मा” इत्यादि युक्तियों से आत्मसिद्धि होने के बाद, परदेहादि में भी आत्मा की सिद्धि होगी। तो फिर आत्मसिद्धि होनेके बाद परार्थोंकादि को सिद्ध व्यापारिक हो जायगी, और परार्थोंकादि भी पुनःपुनः मे सिद्ध हुआ तो परमाण्वं भी सिद्ध हो है। परमाण्वं की मत्तदन्ता में, तप, जप, ज्ञान, ध्यानादि सभी रूप मत्तदन्त हैं। निगम भी इनको जो निष्कर्ष कहने है उन्हें विचारण रूप कहना चाहिये। और जहाँ पर आत्मा परार्थ सिद्ध है वहाँ पर अहिमा का विचार युक्तिसिद्ध है। यद्यपि ब्रह्म में योग शरीर को ही या मा मानने के तथा ब्रह्म में योग इन्द्रिय को ही आत्मा मानने है। इत्यादि अनवस्था के कल्पितमनसा कल्पितों में किंचिद्बुद्धे। निम्न में मर्त्यस्थों की तरह अहिंसक योग कर्मकर कष्ट को करते हैं। उन लोगों पर आत्मता लक्ष्य ध्यानादि शुभ मार्ग दिम्बाने की को भेदा करना है यदि काम्य किंचिद् योगशाली है।

जहाँ और इन्द्रियों को अन्तः मानने के कारण अन्तः के कहते हैं। किन्तु अहिमा को ही जो अन्तः मानने है, उनमें यदि

पूछा जाय कि मृतावस्था में शरीर तो वैसाही बना रहता है
 पहिले की तरह उसमें चेष्टा क्यों नहीं देखी जाती ! उसके उत्तर
 लोग यदि यह कहें कि वैसी एक शक्ति का उसमें अभाव होगा
 तो उनसे यह पूछना चाहिये कि वह तुम्हारी शक्ति शरीर से
 है या अभिन्न ! अभिन्न पक्ष का आशय नहीं लिया जा सकत
 क्योंकि अभिन्न हो तो फिर मृत शरीर में भी वह शक्ति हो
 चाहिये । भिन्न मानोगे तो वह शक्ति चिद्रूप है या अचिद्रूप !
 अचिद्रूप पक्ष मानने में, अहं सुखी, अहं दुःखी यह प्रत्यय (ज्ञान)
 नहीं होगा । और यदि चिद्रूप मानोगे तो शब्दान्तर से शरीर से
 भिन्न आत्मा ही सिद्ध हुआ । अब इन्द्रिय को आत्मा मानने वाले का
 भ्रम दूर किया जाता है । इन्द्रिय को आत्मा माननेवालों के मत में
 जो सामुदायिक ज्ञान होता है अब वह नहीं होना चाहिये । अर्थात्
 मैंने सुना और मैंने देखा, तथा मैंने स्पर्श किया इत्यादि सामुदा-
 यिक प्रतीति आचार्यगोपाल को जो होती है वह नहीं होगी । क्यों-
 कि सुननेवाला तो करणेन्द्रिय है और देखनेवाला चक्षुरिन्द्रिय है,
 तथा गन्धग्राहक घ्राणेन्द्रिय है एवं रसलेनेवाला रसनेन्द्रिय है,
 और स्पर्श करनेवाला स्पर्शेन्द्रिय है । तो जब इन्द्रियादि ही आत्मा
 मुन्दारे मत में हैं तो तत्तत् इन्द्रियों से भिन्न भिन्न ज्ञान होना चाहिये
 किन्तु वैसा न होकर सामुदायिक ज्ञान होता है । अतएव इन्द्रियों
 का एक नायक आत्मा अवश्य होना चाहिये । ऐसा न हो तो मृता-
 वस्था में इन्द्रियों तो नष्ट नहीं होती है किन्तु ज्ञान नहीं होता ।
 उसका कारण वहां पर आत्मा का अभाव होनाही मानना पड़ेगा ।
 क्योंकि आत्मा शरीर और इन्द्रियों को छोड़कर गत्यन्तर करता है
 इसलिये आत्मा इन्द्रिय नहीं है । किन्तु भिन्न ही है ।
 वास्तविक में तो आत्मा नित्य है किन्तु कर्म के संबन्ध से जन्म
 मरणादि होने की अपेक्षा से अनित्य माना जाता है । जैनशास्त्रकार
 द्रव्यमात्र को उत्पाद स्थिति द्रव्यात्मक मानते हैं । आत्मा भी एक

सच्चिदानन्दमय द्रव्य है वह भी स्थिति उत्पाद व्यय शब्द का भागी होना है । स्थिति कहने में द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से अच्छेरी, अभेरी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध आत्मा है । उत्पाद, व्यय, जन्म मरणादि को लेकर आत्मा में पर्यायार्थिकनय स्वीकार करना पड़ता है । क्योंकि उनका अन्योन्य कार्यकारणभाव है । वही अनादि काल का व्यस्तार चित में गमकर तत्त्ववेत्ताओं ने आत्मा को ज्ञाता, द्रष्टा, भोक्ता, कर्ता और कायपरिमाण माना है किन्तु वास्तविक में उसमें कायपरिमाण भी नहीं है क्योंकि वह तो अरूपी पदार्थ है । और परिमाण तो रूपी पदार्थ में ही होता है । आकाश में वह परिमाण जो माना जाता है वह वास्तविक नहीं है किन्तु औपचारिक है । वैसे ही आत्मा का परिमाण नहीं है किन्तु कर्मरूप शून्यता से बंधे हुए शरीर का संरन्धी होने में शरीरी कहा जाता है । यानि कायपरिमाण जो माना हुआ है सो मुक्तिमुक्त है । व्यापक परिमाण मानने में अनेक आपत्तियाँ आती हैं, क्योंकि व्यापक परिमाण मानने में पटपट के नाश के समान आत्मा को व्यापक होने में कुछ गुप्त होना चाहिये किन्तु होना नहीं है । इसका उत्तर यही है कि ज्ञान होने का नियम शरीर मानना 'शरीरगच्छेदेन ज्ञानमुपपद्यते' ऐसा मानने में भी टीक नहीं होता है । क्योंकि मोक्षवस्था में शरीर नहीं है इस विषय ज्ञान नहीं होता क्योंकि । और मृत्युवस्था में शरीर के रहने पर ज्ञान होना चाहिए । इसके उत्तर में कहाँ कि यह कहा जाय कि मृत्युवस्था में आत्मा नहीं है । कहें ! व्यापक परिमाण का आत्मा जब सर्वत्र है तब मृत्युवस्था में क्यों न हो । मोक्षवस्था में ज्ञान है या नहीं है । है तो वह इनको इष्ट है । कहें ! क्या कर्मों को छोड़ कर मुक्तिप्राप्ति ही अज्ञान के अन्तर्गत है, मुक्ति में ज्ञान ही यदि न माना जाय तो कथन ही मुक्त आत्मा का भेद क्या होगा ? इसदि सर्वत्र अज्ञान ही आत्मा के व्यापक मानने में सही है । अतएव औपचारिक व्यापक मानने में सन्देह ही उत्पन्न है । इस आत्मा के

दुःखी या क्रोधी अथवा प्राणमुक्त करने में हिंसा होनी है । उन्
 का त्याग रूप अहिंसा धर्म संपूर्ण प्राणियों को सुभावह है ।
 बहुत से लोग सो केवल महादशाम् को ही पढ़कर अपने
 बड़ा पण्डित मानने हैं, उनमें कोई जिज्ञासु पुरुष पूछे कि- हे
 राज ! जैनधर्म कैसा है ? सो उसके उत्तर देने के लिये और
 पण्डित्य की स्था करने के लिये तथा समाज समुद्र की बुद्धि क
 के लिये जैनधर्म का स्वरूप न जानकर बटने दे कि हिंसा को ज
 लोग नहीं मानने हैं, और आत्मा को अनित्य मानने हैं, तथा साद
 दि हस्तियों को भी ये लोग मिथ्या मानने हैं । इत्यादि अपने मन क
 अवाक देखर जिज्ञासु मनुष्यको उमकी कल्याणरता में आन स्थान क
 देने है । ऐसी उन लोगों कि बनाबटें अब भी मय्यक्ष दिगाई बटनी है ।
 पादक महाशय ! जहाँ तक जैनशास्त्र माली देखा जायगा और
 पशपात रूप अहिंसा माली दृष्टाया जायगा वहाँ तक धर्मिकता
 भी विहायना रूपही है । जिनोंने साधुवाद अगस्त्य दृष्टान्त बलि,
 ज्ञान, दर्शन, आत्मप्रगथ, शुद्ध, पुष्ट निश्चयन बलगत देव,
 जो कि अर्धेन अहिंसादि साधुओं से प्रसिद्ध है उन्हीं को हिंसा करना
 है । आत्मा के मय्यक्ष में जैन शास्त्रियों ने जो भाव को है वह
 दूसरे दर्शनों में नहीं भी देखने में नहीं आता है । जिन का नित्य
 नित्य का स्वरूप जो पशपातगत देखा जाय सो अवश्य ही एक
 तपस बुद्धिमानों से विरहावृष्टि में देखा जायगा ।
 आत्मा शुद्धिनि से निरप है किन्तु अन्तःकालादि धर्मों को प्रेर
 मने लये दर्शनात्मा को धारण करत है इत्यादि अनित्य दित्य क
 है । साधुशिव आदिकों को न जानकर जो बटने दे अहं क
 करने को साधु करते हैं वह उनको बटने दे ही है । इन्हीं
 बटने से पुन अहं है उन्का ही देव कालादि धर्मों है । इन्हीं
 माली, किन्तु उन् अहं कालादि धर्मों को न निरप करते हैं । वध
 " एकस्यान्यद्वयोर्वि कोर्वि सुहृदा हतेन च वन्द्ये

धीनि गानि न पिण्डकेन, तद्विदं प्रत्यक्षपालोत्पन्नं ।

जातः स्वाप्यपनीविनश्च किल गो, विभ्रन्नलतां तनुं

मुग्धैः श्वेन स तर्प्यते प्रियजनः पिण्डेन कोऽयं नयः" ? १.१।

भावार्थ-एक गान में रहनेवाला हो तथा जीता भी हो तो भी वह मित्र के दिये हुए कल्पित अन्न में तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है । यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है, अर्थात् स्वयं भोजन करने से ही तृप्ति होती है । मृत्यु पाकरके कहीं पर उत्पन्न भये हुए तथा परोक्ष शरीर को धारण करनेवाले प्रियजन अर्थात् माता पितादि कुत्ते की माफिक मूर्ख लोगों से भोजन कराकरके तृप्त किये जाते हैं । यह कौनसा न्याय है ! । दूसरी बात यह है कि मांस बिना श्राद्धक्रिया ठीक नहीं होती है वैसीही कल्पित युक्तियों देकरके ब्राह्मणों की मांसद्वारा तृप्ति की जाती है । किन्तु ऐसे श्राद्ध करने की सम्मति कौन धर्मप्रिय देगा ! । एक दफे ऐसा हुआ था कि पिताके श्राद्ध के रोज पुत्र ने एक भैंसा खरीदा, जोकि पिता का जीव था, उसको मारकर उसने श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया उसके बाद खुद जब भोजन करने बैठा, तब एक ज्ञानी महात्मा भिक्षा के निमित्त वहाँ गये किन्तु महात्मा जी भिक्षा न लेकर ही चले गये, इससे वह श्राद्ध करनेवाला मुनि जी के पीछे चला और परपर पड़कर बोला कि हे पूज्य-वर्य ! मेरे घर पर आप पवार कर भी बिना भिक्षा लिये ही क्यों चले आये ! । मुनि ने शान्त स्वभाव से तब जवाब दिया कि जहाँ मांसाहार होता हो वहाँ से भिक्षा लेनेका मुनियों का आचार नहीं है । मुझे तुम्हारे घर में आने से वैराग्य की वृद्धि हुई है । तब उसने कहा कि मेरे घर जाने से आपकी वैराग्य वृद्धि का क्या कारण है सो कृपाकरके कहिये । उसके उत्तर में मुनि ने उपकारवृद्धि से कहा कि जिसका श्राद्ध तुमने किया है उसी का जीव जो महिष था उसे तुमने मारा है । और जो कुत्ती मांसमिश्रित हड्डी को खाती है वह तेरी माता है, जिसको तू गोद में बैठा कर मांसयुक्त कबल देता है वही तेरा

क्या दुःख है इसके कारणों को देख करके तुम ईश्वर दुःख है ।
 तब हमने कहा कि यह बात सच है कि नहीं तुम्हें निश्चय हो
 हो । मुनि ने कहा कि कुली बाग़ बगीचा मन्त्री है बहाम दुःख
 है अर्थात् कुली तुम गदा हुआ वह अर्थात् । कुली के मन्त्र-
 नुसार कुलीने उस बगीचे के मन्त्रालय मन्त्रालय तुम्हें के उस
 प्राप्त हुआ । और उनकी निम्न हुआ कि यह करने के बाद
 अनर्थ हुआ । अर्थात् हिम तुम । यह करने के बाद के अर्थ
 है यह बात सच है क्योंकि वन हिम हुआ है अर्थ के निम्न
 है । आदाहिन्व अर्थात् मन्त्रालय तुम्हें अर्थ के निम्न
 ही बताया है । यह मन्त्रालय, तुम्हें अर्थ के निम्न के निम्न के
 अभी आद नहीं बग़ । यह बात उस करने के मन्त्रालय के
 सेतुय बात में अर्थात् तुम्हें के निम्न अर्थ के निम्न के निम्न
 में साधुओं को निम्न नहीं देने सच है । जो यह बात के अर्थ
 में प्रचलित है । अर्थात् तुम्हें के निम्न है कि अर्थ के अर्थ के
 भोजन बग़ाव आदिकार करने के अर्थ के अर्थ के अर्थ । यह
 उनको न निम्न अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ है ।

६५-

“विश्वो जगन्नाथो वा योऽनन्तमयः ।

उपविष्टः सः ध्यात्वा वाचं ब्रह्मैव बोधयन् ॥ १ ॥

अत्रिदिवसं नानादि न नरु धारुं नदमर्त ।

तस्मात् सपञ्चात् आद्येन दृष्ट्या दक्षिणतो दिशिः ॥ २ ॥

आनिष्वादिने धादे ह्रस्वने ये द्विमात्रदः ।

वाचपोनि दग्धत्वेने दाता वैर न संशयः ॥ ३ ॥

कुम्भकुम्भ ३३ अथवा ५० १०८

कर्मदाय कायस मे उपगमयेत्येव मे दिनि म हं । तदुचि विष्णोर्
हेतुः । अन्तरा कुर्यात् काम मे आह मे मनुजो को विधा न
देने वा मरुति यन-इ गहि है ।

का मोटा, जड़, चावल, मक्का, मटर, दाल, मुगा, मेवा, गाजी और मुर्दा
मूट, हरी बनारसि विंगरद "वेजिटेरियन मोरारों की वरकर बनी रीतिमें और
युद्ध देनेवाली बाजन में, दाम्पविक सत्यकी योग्यता एहे जानना सिखनाओ, क्योंकि
इस अन्न, फल, बनारसि के मोरार के उपयोग से समस्त वर्गकी मनुष्यजी बटा
रहेगे "

इस सूचना में प्रसिद्ध नामों के अतिरिक्त और भी हस्ताक्षर हैं:-

सर जेम्स, रिचर्डन ब्राउन, एफ, आर, एम
सर विरमस, मृदम, एफ, आर, एम
सर लॉडर ब्राउन एफ, आर, एम
डॉ. रोबर्ट ह्यूमस
डॉ. जॉन बरहो एफ, आर, एम.
डॉ. राबर्ट वॉलर
मि. एडवर्ड बेरहो
डॉ. एडमंड, आर, मिथ
मि. ए. डी. वॉल, वे, एनी, वी, ओ, एनी वी
मि. एडमंड, डी, मेगरेमोवर एफ, एम, एम
मि. ए. एपरी गॉल्डह.
डॉ. वॉलस मुचह
मि. थोमस हेम्बमलो.
सर मृगुभल, विरमस, बेरोमेर, एफ, आर, एम

(७)

ये सब वगुविषय साक्षात् कहते हैं कि - मनुष्य व्यवस्थित तरीक से अपना
हस्तक सूत्रनाम से, कलम अन्न फल-वाक के भोजन के लिये मात्तमा सिद्ध
करता है यह ही है कि भोजन के भोजनको सोच के लिये हमना को
प्रतिबन्ध लेने से आता है कि विभिन्न सामान्य वि अ कार्यक व्यवहार करें.
होते हैं वे कदाचित्त ही तिसको इसा वकन है मनुष्य कर के र जगह एक से
जाने जाना सिद्ध नहीं हो सकता है इस भोजन से एक लेने का कार्यके के
विभिन्न व्यवहार भोजनगत पर चलता था वक ही के व्यवहार एका ही के
अवधि अब भोजन भोजन (साक-वाक) लेने के व्यवहार को और इस के
कोई कुछे और कदमों के अ हस्तक सिद्ध है कि विभिन्न कदमों के
सब व्यवहार करने पर ही अन्न के अन्न सब मनुष्य के सब के विभिन्न का
व्यवहार के भोजन का नियन्त्रण सिद्धकाय ।

